

بہارِ شریعت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
 کے ہر خطبات، مخطوطات اور تقریر پر اہل تصانیف
 سے منتخب سیکڑوں الہامی لکیریں گاتے

اشرف المصنفات

تقدیم و کاوش
 شیخ الحدیث مفتی محمد تقی عثمانیؒ نے کیا ہے
 نظر ثانی

علم ربانی حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ رحمہ اللہ

ظاہر
 ادارہ تالیفات اشرفیہ

چوک انوارہ گلستان پاکستان

☎061-540513-519240

بجانب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ
کے جملہ خطبات، ملفوظات اور تقریریں جملہ تصانیف
سے منتخب سیکڑوں الہامی تفسیری نکات

اشرف التفسیر (جلد ۴)

جدید اضافہ شدہ الہامی

سورۃ الزمر - تا - سورۃ الناس

تقریر

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ

تقریر

پروفیسر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ

تقریر

صوفی محمد اقبال قریشی صاحب

ابو حفصہ محمد اسحاق ملتان

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

پتہ: گٹ ۱۰، کلاں، لاہور۔ ۵۴۵۵۱۳-۵۱۵۳۴۵

Email: Talcofat@gmail.com, woi.net.pk

اشرف التفاسیر

کا جدید اضافہ شدہ ایڈیشن

الحمد للہ "اشرف التفاسیر" بہت مقبول ہوئی اہل علم نے خاص طور پر اسے نعمت غیر مترقبہ سمجھا اور ہاتھوں ہاتھ لیا جزا ہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ حضرت مولیٰ محمد اقبال قریشی مدظلہ نے حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے خطوط میں سے عربیہ بہت سارے تفسیری نکات جمع کر کے ہمیں ارسال فرمائے ہیں جو اس ایڈیشن میں شامل کتاب کر دیئے گئے۔

اس مبارک اضافہ کے علاوہ خود حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا عربی رسالہ "سبق القایات فی نسق الآیات" بھی سورتوں کی ترتیب کے مطابق آخر میں لگایا گیا ہے۔

امید ہے کہ یہ اضافہ جات تمام علم دوست حضرات کے لئے مزید علمی و عملی برکتوں کا باعث ثابت ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین

اجمالی فہرست

۳۳۷	سورة نوح	۲۴	سورة الزخرف
۳۴۰	سورة المزمل	۲۸	سورة الرحمن
۳۵۲	سورة القيامة	۳۱	سورة الجاثية
۳۶۰	سورة المرسلات	۴۲	سورة الاحقاف
۳۶۲	سورة عبس	۴۶	سورة معيد
۳۶۷	سورة التکویر	۵۱	سورة الفتح
۳۶۸	سورة الانقطار	۵۵	سورة المعجرات
۳۷۲	سورة المطففين	۶۲	سورة ق
۳۷۵	سورة البروج	۸۶	سورة الفارجات
۳۷۷	سورة الاعلى	۹۰	سورة الطور
۳۹۰	سورة الفاتية	۹۴	سورة النجم
۳۹۲	سورة الفجر	۱۰۴	سورة القمر
۳۹۷	سورة البلد	۱۱۱	سورة الرحمن
۴۰۱	سورة الشمس	۱۲۲	سورة الواقعة
۴۰۰	سورة القيل	۱۲۵	سورة الحديد
۴۱۲	سورة الفصحى	۱۳۷	سورة المجادلة
۴۲۲	سورة الانشراح	۱۵۲	سورة الحشر
۴۲۵	سورة الطين	۱۵۷	سورة المتعنه
۴۲۸	سورة القدر	۱۶۲	سورة الصف
۴۳۰	سورة البينة	۱۶۷	سورة الجمعة
۴۳۵	سورة الزلزالي	۱۷۶	سورة المنافقون
۴۳۹	سورة العصر	۱۹۲	سورة التغابن
۴۵۱	سورة الكافرون	۲۰۸	سورة الطلاق
۴۵۲	سورة النصر	۲۱۴	سورة النصر يوم
۴۵۸	سورة الفلق	۲۲۲	سورة الملك
۴۶۵	سورة الناس	۲۲۴	سورة الناقة

فہرست مضامین

۲۲	سُورَةُ الرَّحْرِفِ
۲۳	حق سبحانہ تعالیٰ کی شہادت مہارت
۲۵	سواری پر مسنونہ دعا و پڑھنے کی نکتہ
۲۶	حقانیت اسلام
۲۷	رحمت کا اظہار نبوت پر بھی ہے
۲۸	سُورَةُ الدُّحَانِ
۲۸	لیلہ مبارک سے مراد کون سی رات ہے
۲۸	لیلہ المبارک و لیلہ القدر
۳۰	علمی فائدہ
۳۱	سُورَةُ الْجَاثِيَةِ
۳۲	اجماع شریعت
۳۳	تفسیر قل هذا صبیحی
۳۳	سبیل قرآن کا مطلب
۳۳	معیار اجماع
۳۵	اجماع شریعت
۳۵	حق تعالیٰ کا اجماع

۳۶	امام کا مقابلہ دین ہے
۳۷	رضا والدنا کب مذہبم ہے
۳۸	طاہرات منہ
۳۹	لوہم منہ
۳۹	غیاہ طریق منزل
۴۰	کبریا کی صرف حق سبحانہ تعالیٰ کی شان کے لئے ہے
۴۱	تکبیر کا طہاج
۴۲	سُورَةُ الْأَحْقَافِ
۴۲	شان نزول
۴۳	تفسیر آیت کی
۴۳	ایمان کے لئے عمل صالح لازم ہے
۴۶	سُورَةُ مُحَمَّدٍ
۴۶	مانعة العلو کی حقیقت
۴۷	چند لفظوں میں محمدؐ احیاء
۴۸	مٹی کا ترس ہے پروا نہیں
۵۱	سُورَةُ الْفَتْحِ
۵۲	حضور علیؑ اسلوۃ والسلام کا ظہر طرف خداوندی
۵۲	آیت برائے تسلی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
۵۳	بشارت فتح
۵۳	حاشا لکفر
۵۳	طاہریت بڑی چیز ہے
۵۴	خط کا جواب

۵۵	سُورَةُ الْحُجُرَات
۵۵	ایہ اور اس کے قرعے
۵۶	علاقہ کی قسمیں
۵۹	موصوف کے حکم کی طاعت منعت ہوتی ہے
۵۹	مطلق احکام کو نہیں
۶۰	غیرت کی مثال
۶۰	غیرت کی سزا
۶۱	صرف مناسبت میں مرد و عورت مل کر ہونا چاہیے
۶۲	سُورَةُ وَت
۶۲	کمال علم حق سبحانہ تعالیٰ
۶۳	دعاؤں غیر اختیار پر یہ مواخذہ نہیں ہوگا
۶۴	دوسرے کا نہیں
۶۵	غیر اختیار کی دوسروں سے مانگا چاہیے
۶۶	دولت کی مثال
۶۶	طہرت ہوئی علیہ السلام بہت حسین تھے
۶۷	قریب حق
۶۹	بہت بکھر
۷۳	قریب سے اور قریب مل گیا ہے
۷۴	قریب خدا تعالیٰ کا حق
۷۶	قرآن پاک میں تدبیر کی ضرورت
۷۸	قرآن سے فہم حاصل کرنے کی شرائط
۷۸	لغت اور لغو اور غلط فہمی

۷۹	لن کان راقب کا مہوم
۸۰	قرآن پاک سے منتخب ۱۱ لے کا ایک ر
۸۱	سلووات کی دو تحسین
۸۱	قلب یلم
۸۳	الماصل
۸۳	شان نزول
۸۴	سلوۃ یحییٰ میر ہے
۸۶	سُورَةُ الدَّارِيَات
۸۶	ربط
۸۷	جن انسان کا مختصر تعلق
۸۸	مہارت و طاعت کا فرق
۸۹	طاعت آفرینش
۹۰	سُورَةُ الطُّور
۹۰	شریف سب میں راجہ جمال
۹۱	نہات کے لئے سب کا لی نہیں
۹۲	مکاتبت حضرت سید صاحبؑ
۹۲	دولت حضورؐ
۹۳	سُورَةُ التَّجْوِ
۹۵	ثبوت معراج جسمانی
۹۵	مضبوط علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج عروجی و نزولی
۹۷	شان نزول
۹۸	آیات مجملہ و مشککہ

سُورَةُ الْحَدِيدِ

۱۲۵	قرب حق سمجھنا و تعالیٰ
۱۲۵	مساہمت علی الذلّت کا حکم
۱۲۶	شان نزول
۱۲۷	نزول حق کا منہم
۱۲۷	ظاہر کا اثر باطن میں پہنچتا ہے
۱۲۷	پکا ماسور ہے مراد دل کا پکا ہے
۱۲۷	توحید و انفراد
۱۲۸	افعال و احوال قلب پر مدار کا اثر
۱۲۸	مسئلہ تکریر کا اثر
۱۲۹	مسئلہ حید کی تعلیم سے حصول
۱۳۱	مسئلہ تکریر کی حکمت
۱۳۱	مصابہ میں حکمت خداوندی
۱۳۲	اصلاح اعمال میں تکریر کا اثر
۱۳۲	حق تعالیٰ میں خفا نہیں
۱۳۳	مقیدہ تکریر کی حکمت
۱۳۶	تعدد اور جتنا
۱۳۶	سناری کی حکمت کھٹ لوہ کی ایک

سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ

۱۳۷	شان نزول
۱۳۹	اصلاح معاشرہ کا ایک اثر
۱۳۹	ہر مطلع مسلمان مقبول ہے
۱۴۳	آلے دلوں کی دل جوئی

۱۳۳	انکام بخش مام
۱۳۶	تکبر کا علاج
۱۴۷	احمال عوام اور علماء کا فرق
۱۴۸	شریعت اور سائنس
۱۴۹	مال و مال
۱۵۰	احمال سالی کی ترقی پر صدق کا حکم
۱۵۱	سوزن کی فضیلت
۱۵۱	ایمان کا تقاضا
۱۵۲	سُورَةُ الْحَشْرِ
۱۵۲	اللہ تعالیٰ کو مال فراہمی کرنے والا کون ہے؟
۱۵۳	حضرت صدیق اکبر کا رتبہ
۱۵۴	طہاریہ و مالی کا سبب
۱۵۵	اگر اللہ عز و جل ایمان کا علاج ہے
۱۵۶	قصود نزول آیت
۱۵۷	سُورَةُ الْمُمتَجِنَةِ
۱۵۷	حد و اخلاق
۱۶۰	تسبیحات سیدۃ النساء کا شان و دار
۱۶۲	سُورَةُ الصَّافِ
۱۶۲	شان و نزول
۱۶۲	پہلے آیت و حد تکلف سے حقیقی نہیں
۱۶۳	اہل باطن کی ضرورت میں مقدم ہے

۱۶۳	بیعت دولت کے بارے میں ہے
۱۶۴	شیان نزول
۱۶۵	تقریر جلی
۱۶۷	سُورَةُ الْجُمُعَةِ
۱۶۷	یہود کے دہائی حقانیت کا احسان
۱۶۷	نصاری سے احتجاج
۱۶۹	حرمت بیع ہوس کی الا ان اول سے ہو جاتی ہے
۱۷۰	فصل سے رزق مراد ہے
۱۷۰	اجتماع صالحین کی دو صورتیں
۱۷۱	اردو میں خطبہ پڑھنا جائز نہیں
۱۷۲	محبب بلاغت
۱۷۳	قوم اور قیام سلطنت کا بڑا مسئلہ
۱۷۳	انسانی طبیعت
۱۷۴	خطبہ جمعہ کر ہے نہ کیر نہیں
۱۷۴	الان اول سے حرمت بیع پر ایک مثال اور اس کا جواب
۱۷۶	سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ
۱۷۶	منافقین کی تشبیہ
۱۷۷	شیان نزول
۱۷۸	مصورہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمداری کی بیماری
۱۷۹	آیت کریمہ کا شیان نزول
۱۸۰	منافقین کے دہائی مال و عزت کی تردید
۱۸۱	محبب قرینہ جلی

۱۸۲	حقیقت حب
۱۸۵	مال و جاہ سے متعلق حبِ تعمیر کی نکتہ
۱۸۶	مال و جاہ کا حکم
۱۸۷	مناہضت صرف مسلمان کو حاصل ہے
۱۸۷	معصیت کا سبب اکثر مال و اولاد کا تعلق ہوتا ہے
۱۸۸	مال و اولاد کے بارے
۱۸۹	اہلِ غم و داغ
۱۹۰	حب دینا کا علاج
۱۹۲	سُورَةُ التَّائِبِينَ
۱۹۲	دو جہ میں حضرت حق سے مانع ہیں
۱۹۳	اصلاح کے لئے طاع ج ضروری ہے توہم شیخ کافی نہیں
۱۹۵	شانِ نزول
۱۹۸	ازالہ غم کی وجہات
۱۹۸	محکم مصائب
۱۹۹	آلہِ احسان
۱۹۹	مال و اولاد کے کفر کا مفہوم
۲۰۰	اندرِ عظیم
۲۰۱	تقویٰ کی حقیقت
۲۰۱	اطاعت کی اقسام
۲۰۳	یضا عت کا مفہوم
۲۰۳	شکرِ عظیم کا مفہوم
۲۰۵	طاہرات کے دو پہلو
۲۰۵	اولاد کا کفر مال سے سخت ہے

۳۰۵	تقویٰ
۳۰۶	ذکرِ یس
۳۰۷	درس کی قسمیں
۳۰۸	سُورَةُ الصَّلَاةِ
۳۰۸	حق سبحانہ تعالیٰ کی غایت رحمت
۳۰۸	علاقہ کی ایک حد
۳۰۹	حقیقت اسبابِ رزق
۳۱۰	ذکر کی توجہ
۳۱۱	الاصل
۳۱۳	سُورَةُ التَّحْرِيمِ
۳۱۵	إِنَّ تَكُنْ بِآيَاتِنَا لِلْعُلَمَاءِ حَقٌّ
۳۱۵	تو یہ باتی اعمال پر مقدم ہے
۳۱۶	ازدواج مطہرات کی حضورؐ سے اذہد محبت تھی
۳۱۷	آیتِ تحریم
۳۱۸	ازدواج مطہرات ہستی صورتوں سے افضل ہیں
۳۲۱	حاکم کی اطاعت
۳۲۱	حقیقی توجہ
۳۲۳	سُورَةُ الْمُلْكِ
۳۲۳	ستارے آسمان پر جڑے ہیں
۳۲۳	عمل علیہ النعم کے دو طریقے
۳۲۷	خوف میں اعتدال
۳۲۸	تخویف کی دو قسمیں

۲۲۹	بعضوں نے ہم کو فرمائے تھے کہ
۲۳۰	محبوب دنیا سے
۲۳۰	طریق تحصیلِ شہادت
۲۳۱	سچ کو ضرور نے سچ کو
۲۳۲	عزاکات قلب کا بیان
۲۳۳	سُورَةُ الْحَاقَّةَةِ
۲۳۳	الام علیہ السلام کی تفسیر
۲۳۵	کھانے پینے کی رعایت
۲۳۷	سُورَةُ نُوحٍ
۲۳۷	حضرت نوح علیہ السلام کی امانتِ شفقت
۲۳۸	حضرت نوح علیہ السلام کی ہودا جانے والی
۲۳۹	سُورَةُ الْمُرْجِلِ
۲۳۹	تہجد کی مشروعت قرآن سے اور تاریخ کی حلیہ حدیث سے ثابت ہے
۲۴۱	اصل اللہ کی کتاب فی کا الہام
۲۴۱	عظیم و عجیبہ کائنات
۲۴۱	اعجازِ شامیہ میں حکمت
۲۴۳	اہمیت نماز و نماز
۲۴۵	معمول الہی تصوف
۲۴۶	انعامِ فریاد
۲۴۷	طریقِ توبہ
۲۴۸	ضرورتِ عمل و فعل
۲۴۹	ذات حق کی طرف توبہ کا طریقہ

۲۳۹	کامل ذکر کیلئے غلویت ضروری ہے
۲۵۰	انعام ذکر
۲۵۱	قبض میں مال سلب نہیں ہوتا
۲۵۱	تجربہ کیلئے دقت متحین کو ضروری نہیں
۲۵۲	تخلیہ مقدم ہے یا تحلیلہ
۲۵۳	سُورَةُ الْقِيَامَةِ
۲۵۳	قیامت میں ہر شخص اپنے اعمال پر مطلع ہو جائے گا
۲۵۵	کلام طے میں طرز فصاحت ہے طرز تصنیف نہیں
۲۵۵	قرآن کا طرز کلام
۲۵۶	حدیث دلی غیر صلوٰہ ہے
۲۵۷	کسب دنیا اور حب دنیا
۲۵۷	حب دنیا کا مہلوم
۲۶۰	سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ
۲۶۰	کلام پاک میں کثرت آیات کے اعتراض کا جواب
۲۶۲	سُورَةُ عَبَسَ
۲۶۲	تعلیم اکمل
۲۶۳	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دستاویزی تعلیمی پر تجزیہ
۲۶۳	عقلمند سرکارِ عالم ﷺ
۲۶۳	شان نزول
۲۶۵	ضرورت آذوقہ و احتیال
۲۶۷	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ
۲۶۷	حیثیت کی دو قسمیں

۲۶۸	سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ
۲۶۸	کرنا کاتھین کے مقررہ ہونے کی حکمت
۲۶۸	ملت سے متعلق احادیث و روایات
۲۶۹	بندوں کے بار کا سبب
۲۶۹	محبت کا اعلا کیلئے پیرائیں
۲۶۹	کرنا کاتھین ملت ہے
۲۷۱	شرم کا حق
۲۷۱	حق تعالیٰ شانہ کا محبت قرب
۲۷۱	اعمال کیلئے فرشتوں کے مقررہ کرنے کا سبب
۲۷۱	علماء محققین کی نے مقام قرآن کو کہا ہے
۲۷۲	آخرت کے دور ہے
۲۷۳	سُورَةُ الْمُطَفِّينِ
۲۷۳	دنیا کا کوئی انسان محبت خداوندی سے غافل نہیں
۲۷۳	ہر مسلمان کا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے
۲۷۵	سُورَةُ الْبُرُوجِ
۲۷۵	براج کی تعمیر
۲۷۵	اختلاف قراءت
۲۷۷	سُورَةُ الْاَعْلٰی
۲۷۷	نہیں اعمال کا بیان
۲۷۸	وساوس شیطانی کا جواب
۲۷۸	ذکر لہذا کا مقدمہ ہے

۲۷۹	برائوں سے بچنے کا طریق
۲۸۰	اہل علم کی ہذاک حالت
۲۸۱	طہار کا طریقہ
۲۸۳	ذکر اللہ اور دنیا
۲۸۳	ایک شبہ کا جواب
۲۸۵	طلب دنیا و دوسم میں
۲۸۵	حیات آخرت
۲۸۶	دنیوی زندگی کو آخرت پر مقدم کرنا
۲۸۸	طالب جاہل اور عالم جاہل
۲۸۹	تخلیہ اور تحلیہ
۲۹۰	سورة الغاشية
۲۹۰	وہاں قدرت
۲۹۲	سورة الفجر
۲۹۲	نیک و بد کی نیز کا طریقہ
۲۹۳	روحانیات کا ذکر
۲۹۳	جہاد و جہاد کے گناہ
۲۹۳	طاقت کلام باری تعالیٰ
۲۹۳	گناہوں کی قسمیں
۲۹۵	دوستان کی ملاقات میں عجیب لذت
۲۹۶	دنیا سے حصہ آخرت لئے آنے کی عجیب مثال
۲۹۶	اصل اللہ سے تعلق کی ضرورت

۳۹۷	سُورَةُ الْبَكَّةِ
۳۹۷	اصل مذاق کے لئے ایک علمی نکتہ
۳۹۸	علمی اور تاریخی تفسیر
۳۹۹	شرک کا ناطہ ہمیں نصرت ہے
۴۰۱	سُورَةُ الشَّمْسِ
۴۰۱	تفسیری نکتہ
۴۰۲	ذکر الکی فضیلت
۴۰۳	لہذا کا مدار ذکر ہے
۴۰۴	روحی ضرر ایک خسارہ عظیم ہے
۴۰۴	تقویٰ باطنی کس ہے
۴۰۴	تقویٰ ملاہمت قلب کا نام ہے
۴۰۵	تقویٰ فعل اختیار ہے
۴۰۵	اچھے کلموں کو پاک کہنے کی ممانعت
۴۰۶	ظہر قرآن کے لئے حریت سے واقفیت ضروری ہے
۴۰۷	بے خبری کوئی عیب نہیں
۴۰۷	ایسا مومن ان شاہد کہنے میں اختلاف
۴۰۸	اپنے گناہوں کے طور پر سزا نہ کو
۴۱۰	سُورَةُ الزَّكَاةِ
۴۱۰	علمی اشارہ
۴۱۱	شان صدیق اکبر
۴۱۲	سُورَةُ الطَّحٰثِ

۳۱۳	ایک شہید کا جواب
۳۱۴	رسول اکرم ﷺ پر تین خصوصی اسمائے کاکر
۳۱۵	انقطاع روتی میں حکمت
۳۱۶	فنائے قلب کا مدار کمال اور غفلت مع اللہ پر ہے
۳۱۸	انقطاع روتی میں حکمت
۳۱۹	لفظ غلات کا مفہم
۳۲۰	لفظ غلات کا استعمال
۳۲۱	سورۃ العلق کا لفظی ترجمہ
۳۲۲	سُورَةُ الْاِنْشِرَاحِ
۳۲۳	مع العصر یسرا کی تفسیر
۳۲۵	سُورَةُ الْعَلَقِ
۳۲۵	کسی نے سنی میں کیڑوں کا ثبوت قرآن سے دیا
۳۲۶	قمار کا اصل مقصود
۳۲۸	سُورَةُ الْقَدْرِ
۳۲۸	شب قدر کا ثواب
۳۲۹	عبادات شب قدر کا ثواب لامحدود ہے
۳۳۰	سُورَةُ الْبَيِّنَةِ
۳۳۱	کفار اور مشرکین کو اللہ فی النار کا ثبوت
۳۳۲	کفر سے بیزارم
۳۳۳	محدود کفر پر غیر محدود عذاب شہید کا جواب
۳۳۴	جہاد کا سرزنش نہایت کاوش

۳۳۵	اطراف حقوق الہی کی مزاحمت
۳۳۵	سُورَةُ الزَّلْزَالِ
۳۳۵	اہل لعنت کی لعنتیں
۳۳۶	اہل فطرت کا حال
۳۳۶	خطابِ ظہیر
۳۳۷	خروجِ آدم کی حکمت
۳۳۸	معلوم آیت
۳۳۸	نورِ قلب اور معاصی کی گنجائش نہیں ہوتے
۳۳۹	سُورَةُ الْعَصْرِ
۳۳۹	توضیحِ تم
۳۴۱	ظہریٰ کی قسم قطعِ ظہر ہے
۳۴۲	وقت کی قدر کرنا چاہیے
۳۴۸	کمالِ دین و دنیا توں پر موقوف ہے
۳۴۹	حق اور صبر کی مراد
۳۵۰	قبروں کی شکل پر قائل ہوں ہے
۳۵۱	سُورَةُ الْكَافِرُونَ
۳۵۱	آج کل کی ایک سہلہ رسم
۳۵۲	جیسا کرو گے ویسا پھرو گے
۳۵۲	اختیارِ خطاب
۳۵۳	سُورَةُ النَّصْرِ
۳۵۳	رسولِ اکرم ﷺ کے قرب وصال کی اثر

۳۵۵	بشارت تکمیل دین
۳۵۹	سُورَةُ الْفَلَق
۳۵۹	حضور ﷺ پر سر رکھے جانے کا ارادہ
۳۵۹	جادو کی دو قسمیں اور ان کا شرعی حکم
۳۵۹	قرآنی سورتوں کے مولفوں کا کوئی ثبوت نہیں
۳۵۹	سحر جادو وغیرہ سے حفاظت کی اہم اُمان
۳۶۰	آسیب لپٹ جانا
۳۶۰	آسیب اور جادو
۳۶۲	روزِ پلّی و جانہ
۳۶۲	برائے دفعِ سحر
۳۶۳	سحر کے لئے
۳۶۳	دوسرے شیطان
۳۶۵	سُورَةُ النَّاسِ
۳۶۵	جادو کی گات کے لئے معوذتین کا مکمل

سُورَةُ الزَّخْرُفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَفْضَرُ بِكُمْ عَلَى الذِّكْرِ صَفْعًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝

﴿ترجمہ﴾: کیا ہم سے اس نصیحت (نہی) کو بنا بیگیاں بات پر کرم (طاقت) سے گزرنے والے ہو۔

تفسیری نکات

حق سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت عنایت

جن پر حق تعالیٰ کی صفات کمال کا عمل سایہ ہے ان کو بھی مخلوق سے اس قدر رحمت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نئے یا نہ نئے برابر نصیحت کرتے رہتے ہیں اور ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ
کس بشوہ یا نہ بشوہ من گفتگوئے نیکام
(یعنی کوئی غصہ سے یا نہ سے میں برابر نصیحت کئے چلا جاؤں گا)

اور یہ خیال ہوتا ہے کہ

حافظہ و تکرار دعا گفتگو مست و منور ہند آں سہاں کر شنید یا نصیر

(اے حافظہ و تکرار دعا گفتگو دعا کرنا ہے اور میں اس بات کی فکر میں مت روک اس نے بتا دینا

فلا سہاں کی قدر کیا جائیں یہ قرآن محبت ہی خوب سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ہم سے اس درجہ شفقت ہے کہ ایک بات کو دہریہ کہ کہ گنہگاروں سے۔ پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں۔ قرآن میں ہم سے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتا ہے بیت پر صاحب حسن السی مسخر لنا هذا وما كنا له مقرنين واما الی ربنا لعقلیون۔ (اس کی ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے پس میں کر دیا اور ہم تو ایسے نہ تھے جن کو کلام میں کر لیتے)

سواری پر مسنونہ دعاء پڑھنے کی حکمت

کہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لئے اس کو سحر کر دیا۔ ورنہ اگر سحر نہ ہوتا تو ہم کیا کر لیتے۔ پتہ خاص ملک کے سامنے حوّا کے گھرانے ہیں۔ وہاں فی زمانہ مظلوموں اس کا بظاہر پہلے شخصیت سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا۔ مگر اہل ملک نے سمجھا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ خدا اس جانور پر سوار ہونے سے دوسری سواری کو بھی یاد کروادے گا۔ تو کم کو کسی تخت پر اور چاد پانی پر بھی سوار ہوتا ہے۔ جس میں تم کو رکھ کر چادری لے جائیں گے۔ اصل سواری وہی ہے جس پر سوار ہو کر تم خدا کے یہاں پہنچاؤ گی۔ گتہ جب جانور پر سواری لیتے وقت اس کے یاد کرنے کا حکم ہے۔ تو کہہ کر یاد کرنے کا حکم کیوں نہ ہوگا اس وقت بھی یاد نہ کرنا سخت قصور ہے۔

اب لوگوں کی یہ حالت ہے کہ قبر پر بیٹھے ہیں اور حق سے کی باتوں میں مشغول ہیں اسی طرح اگر مصیبت میں کسی کو گرفتار دیکھتے ہیں اس کو اسی شخص تک محدود دیکھتے ہیں حالانکہ کتنا چاہیے کہ اس پر مصیبت کیوں مسلط ہوئی۔ ظاہر ہے کہ گناہوں کی وجہ سے تو ہم کو بھی گناہوں سے بچنا چاہیے اسی لئے حدیث میں ہے کہ جب کسی کو گناہ سے مصیبت دیکھو تو کہو الحمد للہ اللہ علی عاقلی معاذ اللہ عنہ و لعلی علی کثیرا ممن علیہ تفضیلا اس میں بھی تذکیر ہے احتمال اتقا کی اور اسی میں تنبیہ اجمالی ہے۔ اسباب اتقا کی کہ مصیبت ہے اسی پر یہ شعر سکھایا کہ احتمال تھا کہ اسی مصیبت کے سبب شاید ہم بھی جتنا نہ ہو جائیں۔ لیکن یہ دعاء پڑھنے سے کہ مصیبت خود کی اولیٰ فتنی نہ ہو۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرماتے ہیں لا یستظهر الشدائد لا عینک بعض دوسرے مصائب کو دیکھ کر بہت غولی ہوا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو ڈرنا چاہیے کیونکہ فتنی تو ہم میں بھی موجود ہیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۝

ترجمہ: اور کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن (اگر کامیابی ہے تو) ان دونوں بستیوں (مکہ اور مدینہ) کے رستہ والوں میں یا کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔

تفسیری نکات

حقانیت اسلام

کفار نے حضور ﷺ کی شان میں کہا تھا لولا نزول هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم یعنی یہ قرآن شریف طائفہ اور کہہ کے کسی بڑے آدمی (یعنی دولت مند) پر کیوں نہ نازل نہیں ہوا۔ حالانکہ نبی اگر ہمیشہ صاحبِ سلطنت اور صاحبِ مال ہوا کرتے تو ان کا اچھا سلطنت اور مال کی وجہ سے ہوتا اور اس سے حق ظاہر نہ ہوتا۔ حق کا ظہور اسلام کا دین الہی ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پادشاہوں کے کہ حضور ﷺ صاحبِ سلطنت و حکومت تھے نہ ہونے لکھے تھے نہ کوئی اور کمال عرفی رکھتے تھے۔ پھر خدا نے بڑے بڑے سلاطین بڑے بڑے ممالک کی آپ کے سامنے گردشِ جگہ کیں۔ جس طرح خانِ کعبہ اگر دعویٰ غیر ذی قریب میں نہ ہوتا اور کسی شایعہ اور ترویجِ تارہ مقام پر ہوتا تو اس کی حقانیت ایسی ظاہر نہ ہوتی جیسا دوسرا ہوتا کہ ظاہری شایعہ کے سبب لوگ وہیں جا رہے ہیں۔ بخلاف اس وقت کے کہ مکہ جانِ فلک میں ہے پھر اس کی طرف لوگ مطلقاً متوجہ ہوا کرتے ہیں اور جو ایک مرتبہ آجاس کو پھر جاس ہے۔ یہ کیا بات ہے جس سے یہ کھلی دلیل ہے اس کی کہاں میں بھی کشش ہے۔

أَهْمُ يَفْقَهُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ فَهُمْ قَنِينَا بَيْنَهُمْ وَعِيْثُهُمْ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ترجمہ: کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت (خاص یعنی نبوت) کو تفہیم کرنا چاہتے ہیں نہ ہی زندگی میں تو ان کو دوزخی ہم ہی کے تقسیم کر دئی ہے۔

تفسیری نکات

رحمت کا اطلاق نبوت پر بھی ہے

تفصیل اس مضمون کی یہ ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو علماء اور معترضوں کے کفار نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن نکر اور طائف کے کسی بڑے شخص پر کیوں نازل کیا گیا اور اس کو کیوں نہ نبی ٹھایا گیا حق سبحانہ ان کے اس قول کو نقل فرما کر اس کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت یعنی نبوت کو کیا یہ لوگ اپنی توجہ سے تقسیم کرتے ہیں حالانکہ ان کو یہ حق نہیں ہے کیونکہ ماہان معیشت سے ملتی چیز کو تو ہم تقسیم کرتے ہیں اور اس کے تقسیم کا ان کو اختیار نہیں دیا ہے نبوت بھی عظیم الشان شے کو یہ خود کیوں کر تقسیم کریں گے اور ان کو اس کے تقسیم کا کیا حق ہوگا۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ رحمت کا اطلاق نبوت پر بھی ہوا ہے تو اس سے ایک دوسری آیت کی تفسیر بھی ہوگی اور ایک بڑا سمر نکلا اور مقام مل ہو گیا۔ تفصیل اس اہل کی یہ ہے کہ حق سبحانہ نے فرمایا ہے قُلْ لَوْ اَنَّكُمْ لَمُطْعِنُونَ عِزَّ اَنْ وَحْمَةً وَّهِيَ اِلَّا اَلَا مَسْكُومٌ عَشِيَّةً اَلَا مَعْقُومٌ وَكُلَّ اَلَا مَعْقُومٌ اَلَا مَعْقُومٌ۔ اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس آیت سے پہلے بھی رسالت کا ذکر ہے اور بعد کو بھی یہ سچا میں انسان کے عقل کا ذکر کیسے آ گیا۔ مفسرین نے اس کے متعلق کوئی تسکین بخلا بات نہیں کہی۔ امام رازی نے کہا اس کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے مگر انہوں نے بھی کوئی ثانی بات نہیں کہی لیکن جب کہ رحمت سے نبوت مراد لی جائے اس وقت آیت مذکورہ بے تکلف اپنے مائل و باجہ سے مراد ہوا جائے گی۔

سُورَةُ الدُّخَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبِينَةٍ

ترجمہ: ہم نے اس کتاب کو صبح سے آسمان پر اور کتبِ الٰہی رات (یعنی شب قدر) میں اتارا ہے

تفسیری نکات

لَیْلَةُ مَبَارَك سے مراد کون سی رات ہے

حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے ایک قول یہ اس کی تفسیر شعبان کی چھ دہریں شب ہے لیکن اگر یہ تفسیر ثابت بھی نہ ہو جب بھی اس رات کی فضیلت کچھ اس آیت پر موقوف نہیں بلکہ حدیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے۔ مگر یہ بات طالب علمانِ باقی رہی کہ اگر یہ تفسیر ثابت نہ ہو تو پھر لَیْلَةُ مَبَارَك سے کیا مراد ہو گا سورہ ازل میں ہے کہ اس سے لَیْلَةُ الْقَدَر مراد ہے اس کو لَیْلَةُ مَبَارَك بھی فرمادیا گیا۔

لَیْلَةُ الْمَبَارَك و لَیْلَةُ الْقَدَر

سوائے تفسیر محکم پر حق تعالیٰ نے قسم کھا کر دیکھو فرمایا ہے کہ ہم نے کتابِ یحییٰ (قرآن) کو اس برکت والی رات میں نازل کیا اس واسطے کہ ہم مفسر یعنی دارِ اِنزالے تھے۔ اسی واسطہ کے لئے قرآن نازل فرمایا۔ آگے اس رات کے بارگاہِ ہستی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس رات کی شان یہ ہے کہ اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہر امرِ محکم والے کا کہہنا اور نہ پاس سے ہوتا ہے اور حکیم کی قیودِ واقعی ہے۔ احترازی نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے تمام امور پر حکمت ہی ہیں ان میں کوئی بے حکمت نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ تمام امور کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے چاہوں کہو کہ کل امرِ حکیم سے مراد امورِ عظیم الملائک

ہیں یعنی بڑے بڑے کاموں کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے باقی چھوٹے امور کو مرنے سے اس وقت کے ذکر سے وہ خود مشغول ہو گئے۔ مرنے بڑے امور اور صلاۃ اور چھوٹے امور سمجھا۔ فرض سب اس وقت میں داخل ہو گئے سب یہ شب بعل ہو گیا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محلہ امور کا فیصلہ ہوتا ہے اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ معظم امور فیصلہ ہوتے ہیں۔ جب رات یہ ہے کہ چھوٹے امور بڑے کے تابع ہو کر ختم میں آتی جاتے ہیں۔

مشہور تفسیر اس آیت کی اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے شبِ برات مراد نہیں کیونکہ دوسرے مفسرین پر مشاد ہے انا اللہ لا فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا اور یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ نزول سے مراد دونوں جگہ نزول واقعی ہے۔ قد رنجی نہیں کیونکہ وہ ۲۳ سال میں ہوا اور نزول واقعی ایک ہی مرتبہ ہوا ہے اس لئے لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہوگی۔ یہ قرینہ قویہ ہے اس بات کا کہ یہاں بھی لیلۃ القدر ہی مراد ہے۔ لیکن ایک قول بعض کا یہ بھی ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شبِ برات ہے۔

باقی رہا یہ اعتراض کہ اس سے لازم آتا ہے کہ نزول واقعی دو مرتبہ ہوتا ہے اس کی توجیہ یہ ہے کہ نزول واقعی دو مرتبہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں عظم نزول ہوا اور دوسری میں اس کا وقوع ہوا۔ یعنی شبِ برات میں عظم ہوا کہ اس واقعہ رمضان جلیلۃ القدر میں آئے گی اس میں قرآن نازل کیا جائے گا۔ پھر لیلۃ القدر میں اس کا وقوع ہو گیا اور یہ بات کلام میں واضح ذائع ہے کہ قرب کو قریب کے عظم میں کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ فضلِ لہ فی لیلۃ القدر میں مراد لیلۃ نزول ہے کہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے انا اللہ لا فی لیلۃ مبارکہ میں بھی نزول ہے کہ شبِ برات میں عظم ہوا ہے اور دونوں راتیں ہیں۔ قریب قریب اس لئے قرب نزول کو نزول کے عظم میں کر دیا ہو۔ بہر حال کا ہر توجیہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شبِ قدر ہے مگر اس میں اس کا بھی ہے کہ شبِ برات مراد ہو مگر یہاں ایک اتفاق ہوا اور جو کتابیں نظر سے گزریں ان میں کوئی حدیث مرفوعہ اس بارہ میں نظر سے نہیں گزری اور ہر مشورہ میں روایت سن کر براہین ملے روایت میں حاتم عکرمہ سے یہ تفسیر منقول ہے لیلۃ شبِ برات کے حلقی حدیث میں آیا ہے کہ اس میں تمام امور جیسے موالید و وفیات و رات فیصلہ اعمال و نزول اوراق فیصلہ ہوتے ہیں۔ اس لئے بعض مفسرین نے یہ کیا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد یہی رات مراد ہے۔ لیلۃ القدر مراد نہیں۔ اس رات کے برابر اس میں بھی واقعات کا فیصلہ ہونا لازم آئے گا تو وہ راتوں میں فیصلہ ہونے کے کیا معنی۔

دوسرے یہ کہ واقعات کا قوسبِ برات میں فیصلہ ہونا اس حدیث سے ثابت ہے۔ وہ کوئی سے واقعات ہیں جن کا فیصلہ ہو شبِ قدر میں باقی رہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شبِ برات ہی ہے پھر یہ کہ شبِ برات میں ایک سال کے واقعات کا فیصلہ ہونا حدیثوں میں آیا ہے اور شبِ قدر سال گزرنے

سے پہلے رمضان میں آجاتی ہے تو اس میں کیا نکرہ فیصلہ ہوتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہاں دو صورتیں نکلتی ہیں کیونکہ عارف ہر فیصلہ کے دوسرے ہوتے ہیں ایک تجویز اور ایک نفاذ میں یہاں بھی ایسی صورتیں ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تجویز تو شبِ برامت میں ہو جاتی ہے اور نفاذ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے اور ان میں کسی قدر لعل ہوتا ہے لیکن تجویز کو قدر کہتے ہیں اور حکم کے نفاذ کو دینے کو نفاذ کہتے ہیں کہ شبِ برامت میں تجویز ہوتی ہو اور لیلۃ القدر میں اسی کا نفاذ ہوتا ہے۔ اس تقریر سے سارے انکالات کا جواب ہو گیا۔ غرض آیت میں لیلۃ مبارکہ سے مراد جو بھی ہو لیکن احادیث سے تو اس رات کا بار برکت ہونا معلوم ہوتا ہی ہے۔

احادیث میں مذکور ہے کہ جب شعبان کی چند صریح رات ہوتی ہے تو حق تعالیٰ اول شب سے آسمان دیا پر نزول فرماتے ہیں۔ یہ خصوصیت اس رات میں ہر جی ہوتی ہے۔ یعنی اور راتوں میں تو کچھ عورات میں نزول ہوتا ہے اور اس شب میں شروع ہی سے نزول فرماتے ہیں یہ بھی وجہ برکت میں سے ایک وجہ ہے برکت کی۔ اس کی قدر وہ کرے گا جس میں بارہ عیت کا ہو۔

علمی فائدہ

آیت محلِ فی ذی القعدة یا تو اس سے شب قدر اور یا شبِ برامت۔ سوا اگر شبِ برامت مراد ہو تو انوار اللہ فی لیلۃ مبلوکہ یعنی بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ کے معنی کیا ہوں گے جب نزول قرآن کا لیلۃ القدر میں ثابت ہے۔

جواب یہ ہے کہ اس رات میں سالِ ہجر کے واقعات لکھے جاتے ہیں جو کچھ ہونے والے ہوتے ہیں بکتب (لکھے جاتے ہیں) کا تلفظ حدیث میں آیا ہے۔ مجملہ ان واقعات کے ایک واقعہ ہے نزول قرآن کا بھی۔ پس مطلب یہ ہوا کہ اس رات میں یہ مقرر کر دیا گیا کہ شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوگا۔ پس انما انزلنا (نازل کیا ہم نے) کے معنی ہوں گے قدر یا نزول (یعنی قدر کیا ہم نے اس کا نزول) سو اس تقریر پر اتفاق رافع ہو گیا۔

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١﴾

ترجمہ: پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا ہے سو آپ اسی طریقہ پر چلے جائیے اور ان جہلاء کی خواہشوں پر نہ چلے۔

تفسیری نکات

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها - ثم لانے کی وجہ سے آپ پر فرماتے ہیں۔
ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة وورثهم من الطيبات وفضلناهم على
العلمين واتيناهم بيت من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان
ربك يفتي بينهم يوم القيمة فيما كانوا اليه يخلطون۔

فرماتے ہیں یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت دی تھی اور ہم نے ان کو بیشک بیش چیزیں
کھانے کو دی تھیں اور ہم نے ان کو دنیا جہاں دلوں پر فطرت دی اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی
دلیلیں دیں۔ سو انہوں نے ظلم ہی کے آئے کے بعد باہم اختلاف کیا یہاں تک کہ خدا غصہ کی آگ آپ کا
رہبان کا آگہی میں قیامت کے روز ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں ثم جعلناك ان شریعتی آپ سے پہلے بنی اسرائیل کو کتاب وغیرہ عطا کی
تھی اس کے بعد ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا۔

اتباع شریعت

من الامر منیٰ کن یا نبی ہے کہ وہ شریعت اور طریقہ خاص کیا ہے وہ امر دین ہے پس اس کا اتباع کیجئے کتنا لطیف ہے شریعت! یعنی جس عنوان سے علماء اتباع دین کا امر کرتے ہیں وہی عنوان آیت میں وارد ہوگا۔ جس سے صریحاً دعا علماء کا ثابت ہو گیا۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اتباع شریعت کا تو ہر کسی کا کیا متبع رہا ہے تو اس سے آواز لگے۔

ولا تتبعوا آراء الدینیین ولا یعلمون اور ان جاہلوں کی خواہشوں کا اتباع نہ کیجئے۔ سبحان اللہ! کیا پاکیزہ طرز بیان ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لاتبعی فیہما کہ غیر شریعت کا اتباع نہ کیجئے بلکہ میں فرمایا کہ جہلا کی خواہشوں کا اتباع نہ کیجئے اس میں یہ بتادیا کہ جو شریعت کے مقابلہ میں ہوں وہ خواہش نہیں ہوں وہاں سے تقاضائی ہیں اس لئے وہ عمل کے قائل نہیں۔ الدین یعلمون سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قید احترازی ہے۔ یعنی الدین یعلمون کی اہوا کا اتباع جائز ہے بلکہ یہ قید واقعی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ واقع میں علماء ہی نہیں ہیں جو شریعت کے مقابلہ میں اپنی خواہشیں پیش کرتے ہیں بلکہ وہ جہلا ہیں۔

جیسے میں کہتے ہیں کہ مسعود کے بھانے میں نہ آتا تو اس کا یہ مطلب تو ہوا ہی ہے کہ غیر مسعود کے بھانے میں آ جاتا۔ لیکن مطلب یہی ہے کہ بھانے والے سب کے سب مفد ہوتے ہیں ان سے بچتے رہنا ہی طریق یہاں بھی سمجھو۔

اور الدین لا یعلمون کا مفہول ہوا کہ میں فرمایا سبحان اللہ! اس میں عجیب رعایت ہے۔ اگر مفہول اگر فرمائے تو وہ امر الدین ہوتا تو ایک گونہ مصداق ہو جاتا کیونکہ امر دین ہی میں تو کلام ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ حاصل ہوتا کہ غیر دین اس لئے مذموم ہے کہ وہ اہوا ہے۔ اور ہوا اس لئے مذموم ہے کہ وہ دین نہ جانے والوں کا فعل ہے۔ اس لئے یہاں مطلق علم کی لٹی کر دی کہ ہوا اس لئے مذموم ہے کہ وہ اہوا کا فعل ہے نہ ہائیکل ہی جاہل ہیں۔

یہاں اتباع شریعت کے مطلق ایک نکتہ ہے جسے امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی سلاحتی متبدل رہنے میں ہے اور اطلاق سفر ہے کیونکہ اہمیت ان اور محسن مدد تھپد کے نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ ہوا کر لیا کہ جب یاد ہوں گے تو قائلے طیب کا علاج کریں گے۔ تو اہمیت ان ہے کہ طیب موجود ہے۔ بیماری کا خوف نہیں ہوگا اور نہ بیماری کے وقت سوچنا پڑے گا کہ کس کا علاج کریں اور اگر تھپد نہیں ہے تو ہر ہم کی خاص طیب کے پابند نہیں۔ اگر آج ذرا سا تھپد پیش آیا یا ایک طیب سے رجوع کیا۔ دوسرا تھپد پیش آیا دوسرے سے

دعویٰ کر لیا۔ حیراؤں آپا حیرے سے دعویٰ کر لیا۔ تو اس میں دل کو یقین نہیں ہوگا اور ہر وقت یہ فکر ہے کہ اب کے قیصر میں کس سے دعویٰ کریں۔ فرض عقیدے اطمینان حاصل ہوتا ہے چاہے وہ عجیب باشندہ بھی نہ ہو۔ مگر تمہارے نفس کو اطمینان ہو جائے گا اور اگر وہ عقیدہ حاکمی کو موافق ہو تو یہ ایمان لفظ کیا کہتا ہے۔

اگر شریعت کا علم حکمت کے موافق ہونے کا بھی دعویٰ نہ ہوتا جیسا کہ دلیل جو لا تصحیح دعویٰ اللہ تعالیٰ لا یعلمون کا ہے بھی شریعت کا امر حکیمانہ ہو گا اور آپ تو جب کہ شریعت کا علم حکمت کے موافق ہو گا ثابت کر دیا گیا تو اس پہلے کا ضروری معلومت و دوہب طہارت ہو گا اور یقین ثابت ہو گیا۔ آگے دہی ہے انہم لسن یعلموا احکام من اللہ فیما فیہم لوگ خدا کے مقابلہ میں آپ کے ذرا کام نہیں آتے۔

یعنی گویا آج خدا کا رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر خدا کے یہاں ڈراما کا نہیں ہوتا۔ جسے اس پر اہل حق کو ترس ہو سکا تھا کہ اب اس کے بعد ہم تو اکیلے ہو گئے اس لئے فرماتے ہیں وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض اور کمال لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اٹھ دوست جہاں اتنی کا جو کام کا اب اس کرتے ہیں۔

تفسیر قل ھذہ سبیلی

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعویٰ مستحب کیے ہیں ہم کو ان کے حقائق اعتدالیہ بات معلوم ہے کہ وہ ہم سے زیادہ سچے سمجھے اس وجہ سے ہم ان کی تحقیقات کا اب اس کرتے ہیں اور نہ بحیثیت مستقل متوجہ ہونے کے ان کا اتباع نہیں کرتے۔ تو بھی نسبت ہم ابوحنیفہ کی طرف کرتے ہیں۔ ایسی شکل میں کتاب ملی۔ (جو لوگ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں ان کے راستہ کا اتباع کرنا) قل ھذہ سبیلی ادعوا الی اللہ (آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہر طریق ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے بلاتاہوں) سو یہاں تو شکل کی نسبت رسول اور ان لوگوں کی طرف کی جو حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یحضور عن سبیل اللہ (اور اللہ تعالیٰ کے راستہ سے لوگوں کو روکتے ہیں) ایسی شکل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو یہ یہاں ہے کہ

ھذا سبیلی و حسنک واحد (معلومات مختلف ہیں مٹوان ایک ہی ہے)

بہرہ رنجے کہ خواہی جاسی پویش من انداز قدرت مای شہام

یعنی جو لباس چاہے لیکن لے میں تو قدرت سے ہی پہچان لیتا ہوں جتنی جو قرآن کا عاشق ہے اس کو حدیث و تفسیر میں بھی قرآن نظر آتا ہے۔

اس طرح قرآن واحدیت اور لفظ کو فرمایات کے اندر تلف ہیں مگر ہیں سب دین الہی اگر فرمایات میں تو خود اسلاف ہو گیا تو کیا وہ دین الہی نہیں رہا جیسے طب پرانی اصول کا نام ہے۔ تو

کیا کہو کہ مطلب اور ملی کا مطلب فرامات کے اندر مختلف ہونے سے مطلب ہونا ہی نہیں رہا۔

سبیلی فرمانے کا مطلب

علامہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جس کو سبیلی (میرا راستہ) فرمایا تھا اس کو یہاں سبیل من اہل الہی (ان لوگوں کا راستہ جو میرے طرف متوجہ ہوئے) فرما رہے ہیں۔ یہی سبیلی اور سبیل من اہل الہی صدق کے اعتبار سے ایک ہونے کی طرح ایک جگہ فرمایا۔

لہٰذا جعلک علیٰ شریعة من الامر فاتبعھا دین کے جس طریقہ پر آپ کو ہم نے کر دیا ہے آپ اسی کا اتباع کئے جا رہے۔

اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اتبع ملة ابراهيم حنیفاً کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کیجئے۔ اب اس کے کیا معنی ہیں ظاہر ہے کہ اسی شریعت کو یہ کہ ایک لقب یہ ہے ملت ابراہیم۔ یہ ہے عنوان کا اختلاف باقی اصل اتباع کا کام لہٰذا ہے پھر اتباع علماء کے عنوان سے کیوں احتیاج ہوتا ہے۔

کہو اتبع ملة ابراهيم حنیفاً (ملت ابراہیمی کا اتباع کرو) ابود جود کہ حضور ﷺ مستقل ہیں مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ واقعہ ملة ابراہیم (آپ وین ابراہیم کا اتباع کیجئے) اگر اس کے مدعی ہیں کہ جو ان کا طریقہ ہے اس کا اتباع کیجئے تب تو یہ بڑا سخت مضمون ہے کیونکہ یہ تو اسی کا کام ہے کہ دوسروں کے طریقہ کا اتباع کرنے سے نہ کرنی کا۔ تو یہ مختلف ہے اس کی اس تقریر سے کچھ شہ آ جانے کی کو ملت ابراہیم اس ملت الہیہ کا نام ہے۔ اس کے بہت سے لقب ہیں۔ اس میں سے ایک لقب ملت ابراہیم بھی ہے۔ چونکہ یہ دونوں شرائطیں فروع میں بھی بکثرت متعلق ہیں۔ اس مناسب سے اس ملت کا نام ملت ابراہیم رکھا گیا ہے۔ تو واقعہ میں ملت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع نہیں ہے بلکہ ملت الہیہ کا اتباع ہے جو کہ ایک مناسب سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی گئی تو جیسے یہاں یہ ملت الہیہ کو ملت ابراہیم کہہ دیا گیا ہے اسی طرح اگر اس دین کو نہ وہب ثنائی یا مہب ابوحنیفہ یا قول کاظمی خاں کہہ دیا جائے تو کیا طعن ہے۔

معیار اتباع

اب وہ کہے وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں مگر کوئی معیار تک نہیں مقرر کرتے بلکہ ہر کسی کا اتباع کرنے لگتے ہیں سو آگے ان کی اصلاح کرتے ہیں کہ سبیل من اہل (ان لوگوں کے راستہ کا جو حنیف ہیں) کا اتباع کرو اور عاصد ہر ایک کا اتباع نہ کرو اور غلطی دیکھنے کے واقع من اہل (ان لوگوں کا اتباع جو میری

طرف متوجہ ہوئے) نہیں فرمایا کیونکہ اس میں ایہام ہے اس امر کا کہ وہ خود متوجہ ہیں۔ اس لئے مکمل کا نقطہ اور بڑھایا اور فرمایا واضح مکمل میں (ان لوگوں کے راستہ کا اشارہ کر دے جو میری طرف متوجہ ہوں) کہ وہ خود متوجہ رہیں ہیں بلکہ ان کے پاس ایک مکمل ہے وہ ہے متوجہ۔ یہ ہے اشارہ کا معیار کہ جس شخص کا اشارہ کر دیاں کو دیکھو وہ صاحبِ اثابت ہے یا نہیں۔ جو صاحبِ اثابت ہو اس کا اشارہ کر دے جو ان اللہ اکبر! کیا عجیب معیار ہے جس کا اشارہ اسی معیار کے موافق کرنا چاہیے اور سب معیار چھوڑ دینے چاہئیں۔

خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ نے توحید الی اللہ کی طرف توجہ کرنے کا معیار بنا دیا اور توحید الی اللہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے احکام کو مانے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ویبصرتی البصیر من عبیب (یعنی جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاہت کرتے ہیں) کہ توحید الی اللہ کو جاہت لازم ہے اور جاہت یہ ہے کہ افعال درست ہوں۔ جس اس سے معلوم ہو گیا کہ توحید الی اللہ کے لئے لازم ہے اور جاہت یہ ہے کہ افعال درست ہوں۔ جس اس سے معلوم ہو گیا کہ توحید الی اللہ کے لئے لازم ہے کہ اس کے افعال درست ہوں۔ پس آپ اناب الی سے مراد وہ شخص ہوا جو کہ اہل ہوا اور عمل بدوں علم کے ہو نہیں سکا تو حاصل یہ ہوا کہ اس کا اشارہ کر دے جو احکام خداوندی کے علم اہل دونوں کا جامع ہو پس دو چیزیں اصل نہیں ہیں۔ ایک ظہر دین اور ایک عمل دین۔

اتباع شریعت

لن جعلک علی شریعة من الامور فاتبعھا۔

دیکھئے یہاں شریعت کا مفہوم صاف موجود ہے کہ شریعت کا اشارہ کیجئے اس سے کہ قدرتی فوٹس ہوتا ہے کہ مولوی شریعت کے اشارہ کو کیجئے کہیں خدا تعالیٰ شریعت کے اشارہ کا حضور ﷺ کو حکم فرما رہے ہیں۔ اور میں لازم میں اللہ امام ہند کا ہے اس سے مراد دین ہے۔ جس سے یہ ہونے کہ دین کے جس طریقہ پر آپ کو ہم نے کہ دیا ہے آپ اس کا اشارہ کیجئے۔

حق تعالیٰ کا اتباع

پس جب اتنے بڑے صاحبِ علم کو ضرورت ہے اتباع شریعت کی تو ہم کو کیوں نہ ضرورت ہوگی۔ تو ہر ایک کو اپنے بڑے کے اشارہ کا حکم ہوا۔ حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا تو آپ کو حکم ہوا اتباع الہی کا۔ اور صاحب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے انہیں حکم ہوا کہ حضور کا اشارہ کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا فالصعبون سی یحکم اللہ سورۃ الاحزاب اللہ تعالیٰ تم کو دست دے گا اور حکم بخنی میری سنت کو اپنے اور ہر لازم بخرو۔

میں حضور کو حکم ہے وہی کے اجازت کا اور صحابہ کو حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت کا۔ پھر علماء کو حکم ہے صحابہ کے اجازت کا اور نیچے کر وہاں کو حکم ہے علماء کے اجازت کا۔ چنانچہ ارشاد ہے واتبع مسیلاً من انساب النبی اور متوجع مستقل سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں پھر حضور کا اجازت کرنے کو جو کہا گیا ہے وہ وہاں کے لئے کہ حق تعالیٰ کا اجازت حضور ہی کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید بھیج دیا تھا کہ وہاں حضور ہی سے کیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان علیہا بیاتہ (یعنی پھر اس کا بیان کرنا چاہتا ہوں) اور حضور فرماتے ہیں علمنی وہی للاحسن تعلیمی (میرے رب نے مجھ کو تعلیم دی۔ جس انجلی ہوئی میری تعلیم) تو آپ کے اجازت کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے ارشاد کے موافق خدائے اکام کا اجازت کیا جائے۔ یہی معنی خدائے راشدین کے اجازت کے ہیں۔ نہ یہ کہ خدائے راشدین مستقل متوجع ہیں۔ بلکہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے راشدین کو دین خوب سکھایا۔ اس وجہ سے دین کا اجازت صحابہ کے فرمانے کے مطابق کرنا چاہیے اور چونکہ خدا تعالیٰ کے احکام کا اجازت صحابہ کے ارشاد کے موافق کیا جاتا ہے۔ اسی لئے اس کو صحابہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے کہ سنة الخلفاء الراشدين (خلفاء راشدین کی سنت) اعلیٰ نبیؐ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے دین کو حضرات ائمہ مجتہدین نے لیا اور سکھا اور ایسا سکھا کہ ان کی تحقیقات کے موافق اجازت کرنا چاہیے مگر نہ اس وجہ سے کہ وہ متوجع مستقل ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اگر ہم خود اجازت کرنے تو بہت جگہ احکام انجلی کے کھٹے میں غلطی کرتے اور چونکہ ہم سے زادہ کھٹے تھے۔ اس لئے کہ ان کی تحقیق کے موافق اجازت کرنا چاہیے۔

احواء کا مقابل دین ہے

ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعھا ولا تتبع اعراء الذین لا یعلمون .
(پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا۔ سو آپ اسی طریقہ پر نپے جائیے اور ان جہلاء کی خواہشوں پر نہ چلیں)

اس مقام پر شریعت کو احواء (خواہشات) کے مقابل قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ احواء کا مقابل مطلق دین ہے خواہ احکام ظاہری ہوں یا احکام باطنی۔ باقی اس کے یہ معنی نہیں کہ بعض چیزیں احکام ظاہری کی اور باطنی سے مراد انجلی جس کو احکام باطنی کہتے ہیں میری مراد باطن سے وہ جس کی خبر نہ بیان

باطن کو ہے نہ وہ بیان ظاہر کو۔

هَذَا ابْصَارُ الْفَاسِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ لِيُوقِنُوا

ترجمہ: یہ قرآن عام لوگوں کے لئے ہدایت و رحمت کا ذریعہ ہے اور یقین دہانی
ایمان لانے والوں کے لئے رحمت کا سبب ہے۔

تفسیری نکات

رضا باللہ نیا کب مذموم ہے

حق تعالیٰ ایک مقام پر کفار کے حلق اور شاخ فرماتے ہیں و رعدوا بالحقوة الدنيا و اطعموا نوابھا کہ
وہ دنیا سے خوش اور مطمئن ہو گئے اس سے معلوم ہوا کہ رضا باللہ نیا اصطلاحاً مذموم نہیں بلکہ اس وقت مذموم ہے جبکہ
اس کے ساتھ اطمینان اور بے فکرگی بھی ہو و رعدوا اطعموا نوابھا (اور اس سے مطمئن ہو گئے) کہ وہ حلالاً چاہتا
ہے معلوم ہوا کہ مذمت میں اس اطمینان کو بھی دخل ہے گویا اطمینان باللہ نیا کفر سے کہیں ہے مگر ایسا کم ہے جیسا
آسمان عرض سے کم ہے مگر فی نفسہ تو بہت بڑا ہے سو وہ بفرماتے ہیں۔

آسمان نسبت بمرض آمد فرد یک بس عالی ست پیش خاک تو
(آسمان عرض کے مقابلہ میں چمک نیا ہے لیکن مٹی کے ٹپے سے تو کھینا و پچا ہے)

اس طرح اطمینان باللہ نیا بہت سخت چیز ہے جیسا کہ اس کو کفار کی مذمت میں بیان کیا گیا۔ گو کفر سے کم ہوا
اس جبکہ بلا سخرہ کے طور پر ایک تحقیق الفت کی بھی جان کر دوں کہ آسمان لفظ مطر و کس ہے بلکہ مرکب ہے
آس اور ان سے آس کہنے آیا جی کو کہتے ہیں اور ان سے اند ہے تو یہ لفظ اصل میں آیا جان تھا کثرت
استعمال سے تحقیق کر کے آیا کہ آیا گیا آسمان ہو گیا کہ کہیں فارسی دانوں کا دعویٰ نہیں مگر جو لوگ اس کے
مدعی ہیں وہ اس نئی تحقیق کو ان کیسے مانیں گے ابی خیال میں یہ بات نہ آئی ہوگی۔ بس آسمان کو آسمان اس
لئے کہتے ہیں کہ ان اہل امت کے نزدیک کجی کی طرح اس میں بھی حرکت وہ یہ ہے فرض رضا باللہ نیا اطمینان
بہا (دنیا سے خوش ہونا اور اس سے مطمئن ہونا) کو بہت بلکہ کفر کے کم ہے مگر فی نفسہ بہت بڑا مرض ہے۔ اس کا
علاج کرنا چاہیے جس کی ایک صورت یہ ہے جو میں اس بحث بیان کر رہا ہوں کہ انسان یہ تصور پیش نظر رکھے کہ
میں ہر وقت سفر میں ہوں چنانچہ قرآن کی اس آیت سے بطور دلالت التزام کے یہ بات ثابت ہے کہ انسان
سفر میں ہے اور اس کے التزام سے ہے بے یقینی اور عدم اطمینان کیونکہ مسافر کو منزل پہنچنے سے پہلے اطمینان

نہیں ہوا کرتا بلکہ مسافر کے لئے غیر منزل کے ساتھ المیتان اور رضا اور سوانح سفر سے ہے جو مسافر غیر منزل سے دل لگانے کا اور اسی میں قیام کر کے ہے مگر ہو جائے گا بھی منزل پر نہ پہنچ سکے گا۔ اس سب باتوں کو بھی قرآن نے ظاہر کیا ہے کہ چاہے رضا اور المیتان نہ ہو نہ چاہے ایسے قرآن سے بدالمت مطلقاً جاری مسافر ہونا بھی ثابت ہے اور بدالمت انفرادی سفر کے لوازم بھی ثابت ہیں اور اس کے سوانح بھی ظاہر دینے گئے ہیں اب اس مضمون میں کیا شبہ ہے اور نئے لوازم سفر سے طریق کا مبداء و مضاعف بھی ہے۔ سو مبداء کے بیان کی قرآن نے ضرورت نہیں کہ وہ تو پہلے والے کے سامنے ہے اور مضاعف کا ذکر قرآن میں چاہا آ یا ہے چنانچہ بار بار فرماتے ہیں و اسی اللہ ترجیع الامور (اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں کو ان الہی دہک الرجعی (ترجمہ سب ہی کی طرف لوٹتا ہے کو اسی اللہ المعصیر اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے) اور ایک مقام پر صاف اور ثبات ہے و علی اللہ قصد السبیل و منها جنتو کہ سید عارستہی خدا تک پہنچا ہے اور جنتے نیز ہے راستے بھی ہیں (اور سید عارستہ کی قرآن میں کو ہوتی ہے جو طالب حق ہو کو لوسواء لہد کم اجمعین (اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو (سید عارستہ کی طرف جبراً) ہدایت کر دیتے (مگر چونکہ یہ ارادہ ظاہر ہے اس لئے نہیں کیا جاتا ۱۶) کہ اسی اللہ الرشید الرشیدین الرشید من الہی۔ (وین میں جبرئیل ہے تحقیق ظاہر ہو گئی رشو مگر اسی سے) (شہود و تفسیر یہ ہے و علی اللہ یان قصد السبیل و منها جنتو۔ (سید عارستہ راستہ میں بعض نیز ہے بھی ہیں) مگر اس میں مضاف کا حذف ہے جو بد ضرورت خلاف اصل ہے اس لئے میرے نزدیک یہاں اسی ممکن ہی ہے جو قرآن میں چاہا آ یا ہے۔ چنانچہ بعض انزل علینا بعضی بعد انزل الہا۔ (اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے) آیا ہے اور بھی اس کی نکاح و تلاش سے نہیں کی اس صورت میں حذف کی ضرورت نہ ہو گی تو مضاعفے سفر بھی قرآن میں مذکور ہے۔

علامات سفر

پھر لوازم سفر سے علامات بھی ہیں ہر راستہ کی کچھ علامات ہوتی ہیں تو یہاں بھی کچھ علامات ہونا چاہئیں بلکہ یہاں ضرورت زیادہ ہے کیونکہ یہ مکمل محسوس نہیں بلکہ معنوی ہے جو قرآن میں اس راستہ کی علامات بھی مذکور ہیں فرماتے ہیں۔ ومن یعظم شعاکو اللہ فانیما من تقویٰ القلوب۔ (اور جو شخص دین خداوندی کے ان پانچوں کا کام رہا لحاظ رکھے گا تو ان کا یہ لحاظ رکھنا دل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے) (شعائر اللہ ہی علامات ہیں جو خدا کی طرف چلنے کی دلیل ہیں یعنی نماز، زکوٰۃ، اور حج۔

لوازم سفر

بہر لوازم سفر سے ضیاء (راشتی) بھی ہے کیونکہ راستہ میں تاریکی ہوتی چلتا رہتا رہے۔ میری طریق (راستہ میں چلتا) روایت طریق (راستہ دیکھنے) پر موقوف ہے اور روایت بدل ضیاء کے نہیں ہو سکتی تو قرآن میں اس راستہ کے لئے ضیاء بھی ثابت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ هَذَا بَصَالُكَ مِنْ رَيْكُم وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ (یعنی یہ قرآن ہام لوگوں کے لئے راستہ یوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور یقین لانے والوں کے لئے باری رحمت ہے) اس میں فقط بصائر سے ضیاء پر ہدایت ہے ایک دوسرے کے آیت میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اس جگہ کتنی چیزیں کیوں بیان کی گئیں۔ بصالتو و ہدی و رحمة۔ پھر کچھ میں آیا کہ راستہ چلنے میں ایک تو بہر کی ضرورت ہے وہ تو ہدی ہے۔ پھر بہر کی ممانعت و شفقت کی ضرورت ہے کہ غفلت اور سہل راستہ سے لے جائے اور رحمت ہے پھر اس کی بھی ضرورت ہے کہ چلنے والا سہل گناہوں کو راستہ میں سے ہٹا دے اور غفلت سے اور معافی ہے تو بصیرت کی ضرورت ہے اس کا ذکر بصائر میں ہے۔ مگر بصائر سے مراد اسباب بصیرت ہیں یعنی ضیاء کیونکہ قرآن کو جو بصیرت فرمایا ہے ظاہر ہے کہ وہ اسباب بصیرت میں سے ہے پس قرآن میں ضیاء معنوی موجود ہے جس میں ڈال کر لے سے بصیرت کام کرنے لگتی ہے اور اس کو راستہ نظر آنے لگتا ہے پس اس آیت سے ضیاء بھی ثابت ہوئی اور دوسری آیات میں تو صاف طور پر لفظ نور وارد ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ مَجِىءَ سُبُلِ السَّلَامِ وَهُوَ جِهَمٌ مِّنَ الظُّلُمَاتِ الَّتِي نُورُ۔ (یعنی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک کتاب واضح کہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ایسے غفلوں کو جو فحشاء حق کے طالب ہوں سلائی کی راہیں نکالتے ہیں اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں) لفظ قرآن سے سطر لوازم سطر سب ثابت ہیں۔

ضیاء طریق منزل

۱۱ سطر ۳۳۹ کو فرمایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک طالب علم میرے پاس آیا بیت پڑھ رہا ہے۔ هَذَا بَصَالُكَ مِنْ رَيْكُم وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ (آیت آخرہ اعراف) میں نے خواب ہی میں اس سے پوچھا کہ بصائر کو کتنی کیوں لانے ہیں۔ اور ہدی و رحمة کو ضرور کیوں لانے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ راستہ چلنے والے پر یقین نہ ہوں میں نے کہا کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہوا اس کے بعد میں

لے خود کہا کہ راست چلنے کے لئے تین چیزوں کی ضرورت ہے ایک خیاہ کی دوسرے طریق کی۔ تیسرے منزل کی لیکن خیاہ سے کام لینے کے لئے آنکھیں شرط ہیں اور آنکھیں ہر شخص کے لئے ملجھ ہوئی پائیں۔ اس لئے ہمارا کوئی الایا کہا کہ ہر جہی مثل طریق کے ساتھ ہے اس لئے وہ ضرور پایا گیا اور وہ مثل طریق یعنی منزل کے ہے وہ بھی تھیں اور ساتھ ہے اس واسطے اس کو بھی واحد پایا گیا۔

وَالْاَكْبَرُ يَا قُتَيْبَةُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمہ: اے قوتی! تو ہی کو بی ادنیٰ ہے آسمانوں اور زمین میں اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔

تفسیری نکات

کبریا کی صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے

حق تعالیٰ نے آیت میں جملہ صفت عظمیٰ کا اپنے واسطے ثابت کیا ہے اور کبریا یعنی اسی کے واسطے ہے عظمت بلاغت کے قاعدہ سے رو کو مقدم کرنے کا یہی مطلب ہے کہ عظمت مخصوص ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ یہ عظمت دوسرے میں بالکل نہیں ہو سکتی نیز یہ نہیں فرمایا اور کبریا یا عظمت کو حق تعالیٰ کے لئے ہے اور چھوٹا سوتا کوئی حصہ اس کا دوسرے کے لئے بھی ثابت ہے بلکہ مطلق کبریا کو دوسرے سے لٹی کر دیا اسی کو حدیث میں اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ العظمة لازوی والكبرياء والذی لمن نازحی فیہما فصنہ یعنی عظمت میرا تہجد ہے اور کبریا میری چادر ہے کوئی ان دونوں کو کچھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ چادر اور تہجد فرماتا کہ یہ ہے خصوصیت سے معنی یہ ہوئے کہ یہ دونوں عظمتیں خاص ہیں میرے ساتھ دوسرا کوئی حق ہوگا تو میں اس کو سزا دوں گا جب کبریا حق ہو باری تعالیٰ کا تو اپنے نفس میں اس کا رکنا مساوا ہوئی۔ باری تعالیٰ کے ساتھ اور دیگر ملامی کے لئے تو حد ہو جی کہ جب تک ان تک نہ پہنچے مصیبت نہیں ہوتی۔ مثلاً کھانا کا تازا یا دہنہ کو کہ سو جب ہو جائے مرض کا اس وقت تک مہار ہے یا بھوکا بنا کہ جب تک جب نہ ہو جائے ہلاکت کا جائز ہے مگر کبریا مصیبت ہے کہ اس کے لئے کوئی مدد نہیں بلکہ لڑتا ہے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ید علی العبد من کان فی قلبہ مظال ذوق من کبر یعنی جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں اس سے بھی زیادہ تشدد ہے۔ اخو جو امن الذو من کان فی قلبہ مظال ذوق من ایمان یعنی قیامت کے دن ہم ہوگا کہ جس کے دل میں ایک ذرہ بھر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکالو۔ اس کو پہلی حدیث سے ملے گا یہ کیا نتیجہ نکلتا ہے

وہاں فرماتے ہیں ایک ذرہ بھر کبر جس کے دل میں ہے جنت میں نہ جائے گا۔ یہاں فرماتے ہیں ایک ذرہ بھر انہی ایمان جس کے دل میں ہے جنت میں جائے گا اس سے صاف یہ بات نکلتی ہے کہ ذرہ بھر کبر بھی کسی دل میں ہے اس میں ذرہ بھر ایمان نہیں ہو سکتا اور ذرہ بھر ایمان جس دل میں ہے اس میں ذرہ بھر کبر نہیں ہو سکتا دونوں میں بالکل تقابلیں ہیں۔ گو اس کی توجہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے وقت ذرہ بھر کبر نہ ہو گا لیکن آخر اس سے بھی تو اس صفت کا مفاد ایمان کسی درجے میں مدعا ثابت ہوا کچھ لو کہ کبر کس قدر سخت مصیبت ہے اور ہونا ہی چاہیے کیونکہ سب سے بڑا گناہ کفر ہے اور کبر طعن اس کی بھی اصل ہے اور کفر اس کی فرع تو مسلمان کو چاہیے غور کیا کرے کہ اس کے دل میں کبر ہے یا نہیں۔

کبر کا علاج

حق تعالیٰ نے ایک ایسا علاج اس کا بتایا کہ جب اس کو مختصر رکھا جائے تو نہ چہرہ گناہ ہوتے ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت ولہ العکس یاد فی السموات والارض (اور اسی کو آسمانوں اور زمین میں بڑائی حاصل ہے) کو یاد رکھو گے تو گناہ خود بخود تم سے پھوٹ جائیں گے۔ یہ اصل کل ہے تمام گناہوں سے حفاظت کی اور جب مخالفت کبر یا شخص ہوئی ذات باری کے ساتھ تو نفس کے واسطے کیا وہ کیا تدابیر جو اصل ہے تمام عبادات کی جس شخص نے صفت کبر یا کو شخص مان لیا حق تعالیٰ کے ساتھ اس نے حق تعالیٰ کو بھی پہچان لیا اور نفس کا بھی اس سے بڑھ کر کوئی عالم باحق نہیں ہو سکتا اصل مدد لوگ یہی ہیں۔

وهو العزيز الحكيم (یعنی وہ غالب اور صاحب حکمت ہے) سے سو کہ کیا ان کو چٹکانے کے لئے جو اس صفت سے کسی طرح بچتے ہی نہیں اور اپنے طوبیہ پر ان کی نگرانی نہیں جب ان کو سمجھائے اور بھائی سمجھانے سے انہیں ہوتا تو فرماتے ہیں مزین یعنی غالب بھی ہوں اگر تم کہنا نہ لو گے تو میرے ہاتھ سے کہیں جائیں گے۔ چھٹی چاہیے ہزاروں گا۔

اور اگر کسی بے عمل پر فوراً سزا ملے تو مطمئن رہت ہو جاؤ میں تحکم بھی ہوں کسی مصیبت سے مصلحت دیتا ہوں اول تو دنیا ہی میں سزا ملے گی اور اگر دنیا میں کسی مصیبت اور حکمت سے عمل ہی گئی تو آخرت تو درالجزاء ہے کیا۔ وہاں کی سزا اور نذرانہ سخت ہے۔

سُورَةُ الْاَحْقَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَقُومُوا أَجِيبًا دَاعِيَ النُّوْۤاۤءِ اٰمِنُوْا بِهِۦ يُغْفِرْ لَكُمْ قِرْنَ ذٰلٰٓئِكَ

وَيُجْزِكُمْ قِرْنَ عَدٰۤى اِبْلِیْمَۃِ

ترجمہ: اے قوم! اہل ایمان کی طرف بلائے جانے والے کا کہنا مانو اور اس پر ایمان لے لے اے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو عذاب دردناک سے محفوظ رکھیں گے۔

تفسیری نکات

شان نزول

یہ ایک آیت ہے سورہ احقاف کی اور یہ قول نقل کیا گیا ہے بعض حضرات سے جس کا قصہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے اور یہ آیت کی ہے ہجرت سے قبل یہ واقعہ ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کی غلامی بچہ ہوا ہے آپؐ نے جو قرآن شریف لیا تھا اور اسے نبی کریمؐ سے لیا تھا۔ انہوں نے اس کو سنا اور چلے گئے۔ مگر اس واقعہ کا قصہ (بات چیت کرنے) سے مشرف نہیں ہوئے۔ ہاں دوسری بار مکالمہ سے بھی مشرف ہوئے ہیں۔ اس واقعہ صرف قرآن میں کرکوت لکھے اور اپنی قوم کے پاس جا کر قرآن کی تعریف کی اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دلائی۔ سو اس موقع کی یہ ایک آیت ہے اور ان حضرات کا قصہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا ہے گو ظاہر میں یہ حضرات کا قصہ ہے۔ لیکن اگر غور کر کے دیکھا جائے تو یہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جس بات کو نقل کر کے اس پر حق تعالیٰ انکار فرمائیں تو وہ درحقیقت انہیں کافران ہوتا ہے کیونکہ جب نقل کر کے انکار نہیں کیا تو اس کو کج سمجھا تو ایسا ہوا جیسے ملحق ثلوثی لکھے اور کوئی دوسرا لکھ دے الجواب کج (جواب درست ہے) اور وہ اس ثلوثی کا صدق بھی ہے۔ خاص کر ایسی حالت میں جبکہ ثلوثی لکھے والا

ایک نوا سوز شاعر ہو اور اصل میں یہاں یہی مثال ہے کہ قوتی لکھے والا ہو ایک نوا سوز شاعر اور صدق (صدقہ یعنی کرنے والا) ہو استاد کیلئے کہ پہلی صورت میں جہاں ملتی شاعر و صدق (صدقہ یعنی کرنے والا) استاد نہیں ہے وہاں تو بعض دفعہ اصل سبب (جو اب لکھے والا) زیادہ ہوتا ہے صدق سے مگر اس صورت میں کہ ملتی نوا سوز شاعر ہے جو اب دینے والا اصل میں کچھ نہیں کیونکہ وہ خود اس میں حشر ہے۔ استاد کو اس لئے دکھانا ہے تاکہ اس کی محنت پر اطمینان ہو جائے تو جب اس نے استاد کو دکھایا اور استاد نے اس پر صاد دیا تو اب اس کو اطمینان ہو گیا تو وہ حقیقت میں استاد کا مضمون ہے کیونکہ جس شان کا یہ مضمون اب استاد کے صاد دینے پر ہو گیا ہے پہلے اس شان کا نہ تھا کیونکہ اب یہ محنت ہے اور اس سے پہلے محنت نہ تھا تو جب محنت کی حیثیت سے دیکھا ہوا ہے کہ تو وہ قوتی استاد کا کہا ہوا ہے گا نہ کہ شاعر کا تو اس طرح جب حق سنا نہ تو تعالیٰ کی کا حکم نقل فرما دیں خاص کر ایسے کا حکم جو کوئی قصہ محنت نہ ہو جیسے کسی غیر کا حکم اور نقل کر کے ہم اس کی تصدیق فرما دیں تو وہ کام حقیقت میں حق تعالیٰ ہی کا کہا ہوا ہے گا اور کسی حکم کو نقل فرما کر سکتے کہ یہ اس کی تصدیق ہی کرنا ہے۔

تفسیر آیت کی

فرض دو جن قرآن سن کر اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر وہ مقرر کیا جو یہاں مذکور ہے۔ اور اب وہ ارشاد ہو گیا خدا تعالیٰ کا تو فرماتے ہیں کہ کہتا تو خدا کی طرف سے پکارنے والے کا آگے اچھا (کہتا مانو) کی تفسیر ہے کہ اسو اب صدق کہہ آپ کی یہ نہیں کہہ بان سے کہہ لیا کہ ہاں صاحب لو آگے بگو بھی نہیں بہت سے لوگوں کی اجابت ہی قسم کی ہوتی ہے کہ کہہ بان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن جب انکام سے تو بٹنے لگے اس لئے کہتے ہیں کہ اے سوا ابہ کہہ دل سے مانو اگر ایسا کہہ گئے تو کیا شرم لے گا۔ یہ سنا کہ بعض لوگ کہم من اللہو کہم۔ اور کہا کہ کہہ لو کو بخش دیں گے۔ و معہو کہم من عذاب اللہ۔ اور تم کو دردناک عذاب سے بچا دیں گے۔

ارشاد ہے۔ اچھا و اچھا اللہ و اے سوا ابہ۔ (یعنی کہتا تو اللہ کے منادی کا اور اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ تو اسو ابہ تفسیر ہے کہ اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ اور اے سوا ابہ کے یہ حق بھی ہو سکتے ہیں کہ دائمی پر ایمان لاؤ اور یہ سنی زیادہ چہاں ہیں کیونکہ وہ جن یہودی تھے حق تعالیٰ کے ساتھ پہلے ہی سے ایمان رکھتے تھے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تھے۔ اس لئے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا گیا۔

ایمان کے لئے عمل صالح لازم ہے

اور ایک بات یہ بھی سمجھ لینے کی ہے کہ منہج کے ساتھ واعملوا صالحاً (اور نیک کام کرو) کیوں نہیں فرمایا یہ اس سے تو گویا سہارے بعض کو کہ ایمان کافی ہے اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں تو کھجور کاں کے ذکر نہ کرنے سے یہ ظاہر ہے کہ عمل صالح تو ایمان کے لئے لازم غیر ملک (جہاں نہیں) ہے کہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں دیکھا اگر حاکم کے کہ حدیث سے داخل کر دے تو اس کہنے کی ضرورت نہیں کہ قانون پر عمل بھی کرنا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص نے قاضی کے کہنے سے کہا کہ میں نے اس عورت کو قول کیا کچھ دنوں تک تو عورتیں ہوتی رہیں اس لئے کسی چیز کی ضرورت نہ ہوئی لیکن وہ چار روز کے بعد جھگڑا لڑی کی ضرورت ہوئی تو یہی نے فرمائشیں کرنی شروع کیں۔ اب وہ گھبرا پڑا اور پہلے جی کرنی شروع کی جب یہی نے بہت دلی کیا تو کہنے لگا سنو یہی میں نے صرف تمہیں قول کیا تھا تک لڑی کا قول نہیں کیا تھا تو اگر آپ کے سامنے اس کا فیصلہ آئے تو آپ فیصلہ میں کیا نہیں گئے ظاہر ہے کہ یہی کا قول کرنا میں سب چیزوں کا قول کرنا ہے تو اسی طرح ایمان لازم سب چیزوں کا قول کرنا ہے اس لئے اصولہ (اس پر ایمان لانا) کہنا کافی ہو گیا اور واعملوا صالحاً (اور نیک کام کرو) کی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ جو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا اس کو سب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ آگے اس کا شرع مرتب کرتے ہیں کہ بعضہم من ذلک یسکب اگر کیا کرے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اس آیت میں من یا تو ابتلائے ہے کہ گناہوں سے مغفرت شروع ہوگی اور اس میں اشارہ ہے کہ اتصال ہو گا لیکن ایک سرے سے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے یا من معفیہ ہو کہ جن گناہوں کا اب تدارک نہیں ہو سکتا مثلاً شراب خواری وغیرہ وہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں جن کا تدارک ہو سکتا ہے وہ معاف نہیں ہوں گے جیسے کہ شکار ایک شخص نے کسی سے ہزار روپے بچھین لئے اور اگلے دن ہو گئے مسلمان تو وہ روپے واپس کرنا پڑے گا۔ معاف نہیں ہو گا۔ اب میری تقریر سے یہ افکار جا تارہا کہ کیا نہ سے ایمان پر گناہ معاف ہو جائیں گے کیونکہ معلوم ہو گیا کہ ایمان کے لئے عمل لازم ہے اور یہ بھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان پر بھی کبھی نہ کبھی تو مغفرت ہوگی۔ گو دخول بار کے بعد ہی کسی گریہ پر طالب علانہ جواب پتہ آگے فرماتے ہیں۔ و بعضہم من ذلک یسکب من عذاب الیم۔ (اور دنیا کے عذاب سے تم کو محفوظ رکھیں گے مگر ایمان کیساتھ عمل صالح بھی کیا جاوے تو عذاب الیم سے عذاب مطلق مراد ہو گا کہ ہر طرح کے عذاب سے چلا دیں گے اور اگر نہ ایمان لایا جاوے اور اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو تو عذاب سے مراد عذاب اللہ ہو گا کہ ہمیشہ عذاب نہیں ہو گا۔ یہ آیت کی تفسیر ہو گئی اب اس آیت کے حقیقی ایک مسئلہ بھی بیان کرتا ہوں وہ یہ

کہ یہاں جنوں کا مکالمہ کر کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جنوں کا وجود ہے آج کل اس میں بھی اختلاف ہے اور اختلاف کیا عام ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں اختلاف ہے جیسے ایک مولوی صاحب کے شاگرد بدستور تھے۔ جب وہ کتابیں فہم کر کے جانے لگتے استاد سے کہتے تھے کہ کچھ آتا جا تا تو ہے نہیں لوگ مجھ سے مسئلہ یہ بھیجئے تو میں کیا اٹھاؤں گا۔ استاد نے کہا کہ تم یہ کہنا کہ اس میں اختلاف ہے فرض یہ کہ رب اور ملین پہنچے تو انہوں نے یہی طرز اختیار کیا کہ جو شخص ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا وہ یہی کہہ دیتے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے لوگ ان کے بڑے مستند ہونے کی یہ بہت وسیع نظر ہیں۔ آخر ایک شخص یہ یاد رکھ گیا اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ انہیں تو وہی ایک جواب یاد تھا کہ کہتے تھے اس میں اختلاف ہے۔ بس لوگ سمجھ گئے کہ انہیں کچھ نہیں آتا۔ سو اس وقت تو یہ بات فہمی کی تھی مگر آج بھی ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ میں بھی اختلاف ہے خدا تعالیٰ تو کہیں کہ جن ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اور خدا تعالیٰ کیا ہے شخص یہ کہہ کر کہ نہیں دیکھے۔ میں کہتا ہوں کہ رب تک ہم نے امریکہ دیکھا تھا کیا اس وقت امریکہ معدوم تھا یا غیر معلوم تھا سو معدوم نہ تھا تو اگر آدمی کسی چیز کو نہ دیکھے تو اس کا نہ دیکھنا اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ موجود نہیں تو اگر حق تعالیٰ جنوں کی خبر نہ دیتے تو بھی محض غیر مرئی ہونے پر انکار کی گنجائش نہ تھی۔ دیکھئے ہمارے کو کسی نے دیکھا نہیں اور پھر اسے جن ہیں اور لطف یہ کہ ہمارے کو خالی کن صورتہ مان کر قہر کیا جاتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا اس کو دیکھا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ محض دلیل سے قائل ہوئے ہیں۔ گو وہ دلیل بھی لہر ہے تو اگر ہم خدا کے فرمانے سے کسی چیز کے قائل ہوں تو کیا حرج ہے ایک اور بات کہتا چلوں کہ جنوں کے ہونے کے یہ معنی نہیں کہ ہر پتھری بھی جن ہیں آج کل جہاں کوئی بیماری ہوتی ہے اس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کا اثر ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ جن انسان کے دشمن ہیں۔ اس کے اثر سے کیا تعجب ہے تو کچھ کہ اگر دشمن ہیں تو ہوا کریں۔ خدا تعالیٰ مانگا ہیں فرماتے ہیں۔

لَا مَعْلَیَاتِ مِنْ اَمِنْ بَدِیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ بِحِفْظٍ مِنْ اَمْرِ اللّٰہِ (ذرا سلطان کے فرشتے ہیں یکے بعد دیگرے حفاظت کرنے والے بندہ کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے) انہیں اگر اندر پہنچانا بھی چاہیں تو خدا تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں ان کی حفاظت مہلت نہیں۔

سُورَةُ مُحَمَّدٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَاحْذَرُوا الْوَيْلَ ۚ فَلَمَّا مَنَّابَعْدُ وَلَمَّا فِءَا

ترجمہ: تو غریب مضبوط ہو جاؤ کہ حال پھر اسکے بعد پاتا تو یا مساوندہ چھوڑ دینا یا مساوندہ لے کر چھوڑ دینا۔

تفسیری نکات

مانعة الخلو کی حقیقت

چنانچہ ایک تفسیری مفسر نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن میں علای کے مسئلہ کا ثبوت نہیں ہے بلکہ ایک آیت سے اس کی کئی ادنیٰ ہے اور وہ آیت ہے۔ فَاحْذَرُوا الْوَيْلَ ۚ فَلَمَّا مَنَّابَعْدُ وَلَمَّا فِءَا اس سے پہلے جہان کا ذکر ہے۔ اور شکار فرماتے ہیں۔

فَاللَّيْثُ يَنْهَضُ عَلَى الْوَيْلِ وَالْمُضْرِبُ عَلَى الْوَيْلِ

میں جب تم کفار کے مقابل ہو تو ان کی گردنیں بڑھ (یعنی تلک کرو) یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب غور پرانی کر چکو (تم کو دوا اختیار ہیں) کیا تو یا مساوندہ چھوڑ دینا جو کہ احسان ہے یا مساوندہ لے کر چھوڑ دینا اس سے اس کے مفسر نے یہ استدلال کیا کہ اس آیت میں بطور صبر کے وہ باتیں مذکور ہیں جس سے یہ لازم آتا ہے کہ تیسری صورت (یعنی غلام بنانا) جائز نہیں۔

اس تقریر سے ایک عالم گوشہ پر گیا۔ اس کا جواب ایک دوسرے عالم نے ان کو یہ دیا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ تفسیر کون سا ہے علیہ یا شرطیہ اور شرطیہ ہے تو حمل یا منفصلہ اور منفصلہ ہے تو علیہ یا ماضی یا ماضی الخلو۔ پس ان بات میں سارے اشکال کو درہم برہم کر دیا۔ کیونکہ حاصل جواب کا یہ ہوا کہ یہ تفسیر ممکن ہے کہ ماضی الخلو ہو۔ یعنی ان دونوں کا جمع کرنا صحیح ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ دونوں صورتیں مرتفع ہوں اور تیسری

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَانْتُمْ الْفُقَرَاءُ

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں اور تم سب محتاج ہو۔

تفسیری نکات

غنی کا ترجمہ بے پروا نہیں

فرمایا کہ جہاں غنویت میں یہ بات دیکھی ہوگی کہ بعض لوگ جو جوان مر جاتے ہیں اس کی غنویت میں عام طور پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہائے جوان مر گیا چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے۔ ابھی عمر ہی کیا تھی۔ پس یہی اللہ کی ذات بڑی بے پروا ہے۔ سو یہ لفظ بے پروا کا نہایت فہم ہے۔ یہاں غنی کا ترجمہ نہیں کہ یہ مفت تو مضمون ہے بلکہ یہ بے انتظام کے معنی میں ہے۔ یہ ملے بڑے بڑے ٹکڑے لوگوں کی زبان پر ہے واللہ الغنی و الصم المفترء کے معنی تو یہ ہے کہ ان کو کسی کی طرف احتیاج نہیں اور ان کی فکر و اہل اللہ غنی عنکم ولا ہر ضی لعبادہ الکفر اور من جہادہ فالما یجہاد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین میں یہ معنی ہیں کہ کسی کو کفر و طاعت سے شان کا کوئی ضرر ہے نہ نفع مگر ان اہل غنویت کی یہ مردہ مرکز نہیں ان نکات سے سخت احتیاط چاہیے۔ لیکن بلکہ امید ہے کہ جمل کے جب معافی ہو جاوے لیکن اگر مواخذہ ہونے لگے تو احتیاط ہے۔ عار نہیں ہر تو جہد و لادین پر مواخذہ ہو گیا ہے۔ ایک بزرگ نے یاس کے بعد بادش ہونے پر یہ کہہ چاقا کیا ج کیا اچھے موقع پر بادش ہوئی تو مواخذہ ہوا کہ بے ادب یہ تھا کہ بے موقع کب ہوئی تھی۔ یہ ایسا ہے کہ کسی باہر استاد سے کہو کہ آج کھانا بہت اچھا پکا ہے کیا یہ مطلب نہیں سمجھا جائے گا کہ پہلے اچھا نہ پکا تھا اور میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ ان اقوال میں تو کچھ قریب یا جہد سہو بہت بھی ہے بندہ کا حق یہ ہے کہ جو خالص طاعت بھی ہو اس میں بھی لڑان ترسان دے نہ کرے کیونکہ وہ بھی ان کے شان عظیم کے لائق تو نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اپنے عمل کی یا اپنی کسی حالت پر ناز نہ کرو۔ نیا نہ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اسی میں خیر ہے اور ایسے ہی ناز کے بارہ میں فرماتے ہیں۔

چنان عماری گرد بد غویٰ مگرد

ناز دا روئے چاہئے چکو درد

ایک عورت بد شکل مگر اس بد شکل میں ایک ایسی اداسی ہے کہ خاندان کو وہ محبوب ہے تو اس کی وجہ سے اس عورت کا حسن اس کی نظر میں خاک اور گرد ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں میں کوئی ایسی خصلت اور اوصفت ہوتی

ہے جس کی وجہ سے اس کے سامنے دوسروں کے کلمات گم ہوتے ہیں اس لئے کسی کی کسی کی کوئی کچھ اس کو خاص طور پر اپنے کو کامل سمجھنے لگتی ہے لیکن یہ اس کا نقص عارضی ہو اسی طرح تمہارا کمال اس عارضی کے ارتقاع کے بعد عکس کا ظہور ہو جائے گا تو حقیقی فیصلہ کیے کیا جاسکتا ہے۔

اور کیا کوئی تاؤ کر سکتا ہے ہمارے اعمال کی حقیقت ہی کیا ہے کہ جس پر تاؤ کرنا ضروری ہو کر کیا جاسکتا ہے تو ہم ہر وقت ہی غلطیاں ہیں مگر ان کا غلط غالب ہے اس لئے ملحوظ ہیں بعض دفعہ صبر بھی فرمادیتے ہیں۔ اور یہ بھی درست ہے چنانچہ ایک عارف کی زبان سے کوئی کلمہ مناسب نکل گیا اس وقت تو مواخذہ نہ ہوا مگر کچھ روز کے بعد اس مواخذہ کا اس طرح ظہور ہوا کہ غلطی کا ذکر کرنا چاہا مگر زبان سے نہ نکلا تھا۔ بہت پریشان ہوئے دعا کی اور شاد ہوا کہ اس وقت اس کلمہ تمہاری زبان سے نکلا تھا تم نے اب تک تو نہیں کی بہت اچھلی دی آج کلمہ ہے ہمارا اور زبان سے نہیں کر سکتے تھے یہی اب معافی ظاہر ہوئی۔ (۱۱۰ کائنات ص ۷۲ ج ۲ ص ۲۳۸)

وَلَا تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ

اور نہ تم لوگوں کو بدل کر دینی کرو گے خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا جو تم جیسے نہ گئے۔

تفسیری نکات

ان يستبدلوا بحضرت بخلوا و مخرج استبدالکم۔ اگر تم سے تمہارے بل طلب کریں۔ پھر انہما وہی کہ تم سے طلب کرتا ہے تو تم نکل کر گئے اور خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے۔ یہ سوال کرنے کے متعلق ارشاد ہے کہ اگر خدا تعالیٰ تم سے مانگے گئے اور مبالغہ سے مانگے تو تم نکل کر گئے گلو اور تمہارے کچھ کو ظاہر کر دے آگے فرماتے ہیں۔

هَاتِمٌ هُوَ لَا يَدْعُونَ لِيُغْفَرُوا لِي سَبِيلَ اللَّهِ لِيُنْجِلَنِي مِنَ الْيَحْيَىٰ وَنَحْنُ الْغُفْرَانُ وَان تَوَلَّوْا يَسْتَبِدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ
دیکھئے سوال کی تو غلطی کرتے ہیں اور دعوت علی الاغاثان کا اثبات فرماتے ہیں اور سوال کرنے پر نکل کر گئے میں مذہب مذمت نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک گونہ اس میں معذور رکھتے ہیں۔ چنانچہ بحضرت بخلوا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور دعوت علی الاغاثان میں نکل کر گئے کی مذمت فرماتے ہیں کہ۔
من يَخْلُ طَائِفًا مِنْ يَحْيَىٰ عَنْ غُفْرَانٍ يَخْلُ غُلٌّ كَرْتَا بَعْدَ نَوَاسِجَةٍ مِنْ غُلٍّ كَرْتَا۔ کہ خدا تعالیٰ کو کوئی پرہیز نہیں ہے کیونکہ

ان تَوَلَّوْا يَسْتَبِدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ۔ اگر تم لوگوں کو بدل کر دینی کرو گے خدا تعالیٰ

تہماری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔

اسی طرح وہ کہانی کہ کہتے خدا تعالیٰ تہماری بجائے دوسری قوم کو پیدا کر دے گا۔ جو کہ تہماری طرح بنیئل اور جان چرانے والے نہ ہوں گے اور تم سے ہر طرح افضل ہوں گے۔ دیکھئے قریب پر کل کرنے سے کس قدر مضحکہ ناپ ہے کہ تہماری جان کا یہی گازی نہیں چلتی دوسرے بھی بڑوں کی خدمت گزار ہو سکتے ہیں۔

موت نہ کی خدمت سلطان بھی کی   موت شای ازو کہ بخد مت جانشین
بادشاہ کی خدمت کر کے احسان نہ جنگاؤں کہ ہم نے خدمت کر دی اس کے احسان منہ ہو کہ اس نے تم سے خدمت لے لی۔

خدا تعالیٰ حق کا ہم پر احسان ہے کہ ہم سے یہ کام لے لیا۔ تو اس آیت میں خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ سوال اور چڑ ہے اور وہ کیا ہے کہ جس میں افتاء ہو اور افتاء و اہم کا ہے ایک صورتی دوسرا استوری جیسے جاہل سے وصول کرنا کہ یہ بھی افتاء کی ایک اڑ ہے۔ فرض جس میں ایلام قلب ہو اور افتاء ہے اور اس پر مکتوا کا قریب ہو کہ جو نہیں ایک ہے قریب اس میں کل کرنا دوسم ہے جس پر لکھا ہوں کہ جو صورتی اخیر شرور ہیں اور تو سوال میں داخل ہیں اور یہ شرور ہیں وہ قریب ہیں فرض میں آپ لوگوں کو قریب دیتا ہوں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل چند کے بارے میں بہت ہی کم احتیاط ہے حتیٰ کہ قریب قریب تمام مدارس میں بھی اس باب میں احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا جس میں معاملہ میں غلط ہوں اور زیادہ ہے احتیاطی ہے کہ جو فرد افراد چند کی تحریک کی جاتی ہے اس سے دوسرے پر بار ہوتا ہے کہ ان کی ہوتی ہے غزوہ دینے پر کل بھی ثابت ہوتا ہے جس کا حاصل ایک مسلمان کو اہم کرنا ہے اور یہ کسی طرح جائز نہیں جس جو تحریک عام اور تحریک خاص میں امتیاز کرتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک مسلمان پر بار نہ ہو کہ ان کی نہ ہو اور وہ ہوتا ہے نہ ہو۔ دلت عام اور چڑ ہے اور نظری صورت میں کسی سے سوال کرنا اور چڑ ہے لکھ کو قریب ہے لوگوں کی حالت مظلوم ہے اس تحریک خاص کا اثر غور کل قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ ان مسئلہ کو موعا لب حلقہ کم یہ خطوا الایۃ کیونکہ افتاء و الخلاف خطاب خاص ہی میں ہو سکتا ہے اور اس کے بعد خطاب عام کا اس عنوان سے ذکر ہے ہاتھم ہولاء تدعون لتظفوا فی سبیل اللہ یہ دعوت خطاب عام کا اس عنوان سے ذکر ہے ہاتھم ہولاء تدعون لتظفوا فی سبیل اللہ۔ یہ دعوت خطاب عام ہے اور اس فرق کی وجہ سے افتاء پر جو کل ہو اس میں گہر نہیں فرمایا گیا کہ مظلوم ہے اور دعوت پر جو کل ہو اس پر گہر نہیں فرمایا گیا۔ لیکن کم من یسئل ومن یسئل فاما یسئل عن نفسه الایۃ۔ میں نے میرے کہ ایک دعوت میں اس فرق کی جان کیا تھا حضرت موعا لب کل اس صاحب بھی اس جان میں تحریک خود دعا کے بعد خوش ہو کر فرمایا کہ آج آیت کے معنی مظلوم ہونے بیان کی قرائت دیت تھی۔

کے قتل ہے۔ کھارہ گئے تھے اگر آپ کا ہمارا کر کے تو وہ علوم کے قتل تمام پر کھل جائیں گے۔

نبی اعد خود علوم انبیاء   ہے کتاب و ہے معید و احیاء
اور شیعہ ہیں جہاں و آن جہاں   ہیں جہاں و دین آ کیا و دینا

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا غلبہ خوف خداوندی

فرمایا کہ کسی نے دریافت کیا کہ لیفعلک اللہ ما تقدم من ذنبک ۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ آپ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ فرمایا معاً قلب میں جواب میں یہ بات آئی کہ جب کوئی شخص نہایت غافل ہوتا ہے۔ تو وہ یاد کر لیا کرتا ہے کہ مجھ سے جو تصور ہو گیا اور معاف کر دیجئے خدا تمہیں اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہوتا اس طرح دوسرا اس کی تسلی کے لئے کہہ دیتا ہے۔ کہ اچھا ہم نے تمہارا تصور سب معاف کیا اسی طرح چونکہ اس خیال سے آپ کو گمراہ نہ کرتا تھا۔ حق تعالیٰ نے تسلی فرمادی۔

آیت برائے تسلی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

لیفعلک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخرہ اس میں ایک آیت تو یہ بحث ہے کہ کتاب کا اتفاق کیا گیا۔ صاحبِ نبوت کے حق میں جو کہ مضموم ہے یہ بحث جدا گانہ ہے اس کو مسئلہ مذکورہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر حضور اس کے ذکر سے یہ ہے کہ پہلے گناہوں کی معافی تو کچھ میں آ سکتی ہے لیکن پچھلے گناہوں کی معافی جو اگلی تک ہوتے ہی نہیں۔ کیا سچی تو نور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ خوف و شیت کا غلبہ تھا اگر آپ کو آئندہ گناہوں کی معافی دے کر تسلی دلائی جاتی تو آئندہ یہ تھا کہ غلبہ خوف سے اسی گمراہی آپ پر بیان دیتے کہ کہیں آئندہ مایہ خلاف عرضی نہ ہو جائے۔ اس لئے آپ کو آئندہ کے لئے بھی مطمئن کر دیا گیا۔ دوسری آیت اس کی موید یہ ہے کہ حق جل و اعلیٰ سلیمان علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ هذا عطاء ناقص من او امسک بغیر حساب۔ اس میں ایک مثال تو یہ ہے کہ بغیر حساب کو عطاء ناقص کے عطا کیا جائے تو یہ سچی ہوں گے کہ عطا ہے حساب ہے سچی کھڑت سے ہے اور دوسرا احتمال اور وہ بہت مزاج معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ بغیر حساب کو فاضل اور اس کے عطا کیا جائے اس صورت میں یہ سچی ہوں گے کہ آپ پر دینے اور روک دیکھنے میں کوئی حساب اور موازنہ نہیں۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام کو بیچہ قلب خوف کے برا عطا و اساک میں یہ خیال دیتا کہ شاید یہ عطا یا اساک ہر گز ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن دینے میں مبالغہ یا اساک میں اٹل نہ ہو کیا ہو اور یہ ظہان مانع حضور خاص تھا تو اس لئے سلیمان علیہ السلام کو مطمئن کر دیا کہ عطاء

اساک میں مطلقاً آپ سے بکرمواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں اور اصل کام میں لگے رہیں۔ مگر ایسا شادادہات قل خوف کیلئے ہیں کیونکہ ان سے خلاف امر اور صیاب کا مدوری مستند ہے۔ اب اس سے زیادہ خوف ان کے حق میں مضر ہے اس لئے ان کا اطمینان دیا جاتا ہے۔

بشارت فتح

اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اول یہ فرمایا گیا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر اول ظاہر کو نقل سے اس کا رد کیا کہ جس میں آتا کہ کیا وہ فرمایا ہے اس انصحا لک انصحا مبادا ہم نے آپ کو فتح یمن عطا کی ہے اور لہذا یاں کا مینا ہی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے کچھ گناہ بخش دیں تو اہل ظاہر یہاں پکڑا جاتے ہیں کہ بشارت فتح سے مغفرت کا کیا جز ہے مگر عاشق نے اس کا رد کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو فتح کے مضمون پر اتمام نعمت اور ہدایت و استقامت و نصرت و طلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہاں کا مدوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت آسکا تھا جبکہ پہلے یہ تسلی کر دی جاسکے کہ حق تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہیں اس لئے ان بشارات کی لذت کمال کرنے کے لئے پہلے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر فرمایا گیا اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غنا حق غالب تھا آپ کو سب سے پہلے اس کی گزرتی تھی کہ محبوب راضی بھی ہے یا نہیں۔ اس لئے اول اس کا اطمینان دیا کہ مدوری بشارتوں کو بیان کیا گیا۔ ویم نعمتہ علیک و یهدیک صراطاً مستقیماً و یصوبک اللہ نصراً عزیزاً۔ اس فتح سے آپ بہ نعمت کا کام تمام کرنا مقصود ہے اور آپ کو صراط مستقیم پر پہنچانا اور نصرت الہی کے ساتھ (ظالمین پر) پورا غلبہ و مکتور ہے۔

لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے کچھ گناہ بخش دیں۔

عاشقانہ عکرت

یہاں ایک عاشقانہ نکتہ ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذنب کا اطلاق کیا گیا۔ حالانکہ اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ذنب سے پاک ہیں۔ یہ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہ ہو سکتا تھا کہ شاید مجھ سے بکرمنا ہو گیا ہو۔ تو اس شہ کو بھی رفع فرما دیا گیا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے عاشق اپنے محبوب سے رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میری خطا معاف کر دیجئے گا۔ حالانکہ عاشق سے لظا کا اطلاق کہاں۔ خصوصاً ایسا عاشق جو عشق کے ساتھ عقل بھی کمال رکھتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے۔

يَسْمُؤُاْمُ فِي وُجُوْهِهِمْ قَرْنِ اَكْرَ التَّسْجُوْدِ

ترجمہ: ان کے تار پختہ تاخیر ہو سکے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔

طاعت بڑی چیز ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ طاعت بڑی چیز ہے اس کے تار چروٹنگ پر ظاہر ہونے لگتے ہیں اس سے ایک جسم کی طاعت اور نور پیدا ہو جاتا ہے اور یہ حالت ہوتی ہے۔

نور حق ظاہر بود اند دل نیک بین باقی اگر دل دل
نوبتِ تیر کیا ہے

مرد حقانی کی بیٹائی کا نور کب چھا رہتا ہے قش ای شعور
سب معلوم فی وجوہہم من نور السجود کا تصور ہونے لگا ہے اختلاف تار پختی کے کاس سے چہرہ
پر غلٹ اور دشت سے گنتی ہے۔ ظاہری من نور جمال کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے اور باطن کو استغراق
اور یاد کرتی ہے کہ قرب قریب باطن نور روحی ہو جاتا ہے حدیث میں ہے کہ مصیبت عدل پر ایک پیادہ
پیدا ہوتا ہے اگر بہت کی تو وہ پادشاہ شراس ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سارے ملک گھیر لیتا ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔
ہر گاہ نہ گئے است بر مراۃ دل دل شود زین رنگ با غور و فخل
چنان زیادت محنت دل را تیرگی نفس دل را دشتی گرد و تیرگی

خط کا جواب

قال اللہ تعالیٰ لا تو لک مع الذین اتعم اللہ علیہم من النسن والصلوین والشہداء
والصالحین یہاں سے نفس ہے ان سب طبقات کی تعداد بخیر میں۔ مگر دوسری نفس قلمی سے نبوت کا ختم ثابت
ہے اور دوسرے طبقات کا ختم ثابت نہیں بلکہ وہ عام ہو گا اس است اور ام سابقہ کہ جس اس است میں بھی
صدیقین متعدد ہیں جیسے شہداء متعدد ہیں صالحین متعدد ہیں اس سے زیادہ دوسرے حدیث کی آیت اس میں نفس ہے۔
والطین اسوا باللہ و رسلہ اولئک ہم الصلوفون والشہداء الخ۔ اس سے واضح ہے کہ سب تک
سلسلہ ایمان کا جاری ہے صدیقیت کا بھی جاری ہے۔ جس الصدیقین کا اس است میں بھی کثیر ہونا ثابت ہوا۔
ابتداء درجات میں خلافت ہو جاتا اور بات ہے۔ حضرت طیف ذوال اعظم صدیقین ہیں۔ حضرت امام مہدی کی نسبت
تقریباً انہیں دیکھی جاتی ظاہر اور ضرور اس رتبہ سے شرف ہیں اور حضرت عائشہ کا صدیق ہونا اسی اعتبار سے
ہے جس اعتبار سے اور صدیقین کا صدیق ہونا۔ (امام کاظم رحمہ اللہ سے)

سُورَةُ الْحُجُرَات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا

تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ

لَا تَشْعُرُونَ ﴿١﴾

﴿ترجمہ﴾ اے ایمان والو! تم اپنی آواز میں پیغمبر کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے اپنے کلمے کر
ہلا کر جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کلمے کر رہا کرتے ہو بھی تمہارے اعمال پر بار ہو جائیں گے
اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگی۔

تفسیری نکات

ایذا اور رسول کفر ہے

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ عرب میں ہے تلفظی بہت زیادہ
حمی ہا ہے بے لگاؤں کے نام میں ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بعض نے لا خدا تعالیٰ نے
اس تعلیم میں اس کی مخالفت فرمائی اور یہ فرمایا کہ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال دنیا سے جا چکے اور تم کو
خبر بھی نہ ہو لاشعرون۔ کے معنی میں یہ سمجھاؤں کہ دنیا ہوتا ہے دنیا اسے لادانہ ہوتی ہے ایسے شخص
کی بے لگائی سے جو وہاں سمجھا جاتا ہو اور یہ نظری قاصد ہے چنانچہ حکام کو دیکھو کہ رہا تھیں سے بہت سی
ہاتھیں گواہ کر لیتے ہیں، ہرگز کہہ نہیں سکتیں، ایک دیہاتی کی حکایت ہے کہ اس نے ایک
درخواست پیش کی تو کافر پر ٹھٹھٹ نہیں لگا یا اور جب حاکم نے اس سے کہا کہ اس پر ٹھٹھٹ لگاؤ تو وہ پیچھے ہٹ گیا

نکل کر کہتا ہے کہ یہ اس تیری صاحبی معلوم ہوگی اس میں سے نکلتا ہے جو جو پتھر کہ بیجو جو حاکم ہنس کر
خاموش ہو گیا اور خواست ملت لے لی بھلا کوئی شہری تو کیا کر کے دیکھے کہ اس کی کیا گت ملتی ہے اس کو کہتے ہیں۔

ملت عاشق زلفِ چاہدست عاشقانِ دامنِ چاہدست
(عاشق کا زہب سارے لہجوں سے چاہے اور ان کا ملک سب سے الگ ہے)

کہ خطا گوید ورا عاشقِ نگو درخورد پر توں شہیدانِ راسخو
(اگر وہ غلط ہے تو ان سے غلط گوشت کہہ اور اگر وہ شہید ہو جائے تو اس کا خون مت دھو)

موسیا آدابِ دانا دیگر اندر سوختہ چاہی در دانا دیگر اندر
(کالے پال والے اور آداب سے واقف دوسرے ہیں اور سوختہ چاہی اور دانا والے دوسرے ہیں)

تو دیکھئے غور فرماتے ہیں کہ موسیا آدابِ دانا دیگر اندر اس لئے سوگایا فرماتے ہیں کہ
بابِ تربیت زدکس در یہاں ہے ادبِ تربیت زدکس در یہاں

عشاق کی قسمیں

اس کی کئی تو یہیں ہو چکی ہیں بلکہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ بعض عشاق بہت بابِ ادب ہوتے ہیں اور
بعض مغلوبِ الحال ہوتے ہیں اور بچوں کو ذرا صبر ہوتی ہے چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک
مرتبہ بارش پر یہ فرمایا کہ آج کیسے سورج سے بارش ہوئی ہے فوراً صبح کی گئی کہ اب یہ سورج اور بے سورج کس
روز ہوئی تھی سن کہ ہوش اڑ گئے اور موافقہ بالکل چاہے کیونکہ بے سورج بھی گئی نہیں ہوتی تو بابِ ادب بہت ہے
تیزی کرتا ہے تو بہت ناگوار رہتی ہوتی ہے اس کی اصلاح اس آیت میں فرماتے ہیں اور اس کی متعدد جگہ اصلاح
فرمائی ہے چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ**
الَّذِي طَعَمَ غَيْرَ نَظَرِينَ اللَّهُ وَلَكِنْ إِنْ دَعَوْكُمْ لِادْخُلُوا فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْصَرُوا وَلَا مَسْأَلَةَ
لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي يَنْصَحِي صَبْرَكُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ ترجمہ کا ماحصل
یہ ہے کہ اسے مومن و غیر مسلم اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بجز دعوت کے ایسے مت جاؤ اور اس میں بھی پہلے
سے جا کر انتظار تیار رہو کہ جب بلا یا پاد سے جاؤ اور کہاتے ہی منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں مشغول
ہو کر مت چنہ ہاؤ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایہی ہے اور وہ لاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیوں شرمائے
وہ تو خدا تعالیٰ ہیں۔ دیکھئے اس اہتمام سے کیا صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے کیا یہ متحرک فرمادیا
کہ **وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ** ترجمہ کا ماحصل یہ ہے کہ ان کو ہوا کا لہجہ اندھا مومن صبر اللہ صبر

قالوا۔ (ان لوگوں کی طرح مت بوجھو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی)۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں دلائل کے قول سے بری کر دیا، فرض اس کا بہت اجماع فرمایا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو، تو ایسے اور رسول مرام ہے اور اس کا وہ اثر ہے جو کہ کفر کا ہے اور بعض اوقات یہ فقر بھی نہیں ہوتی کہ ایسا نہ ہوئی ہے یا انہیں اور اعمال بدل ہو جاتے ہیں اس لئے ارشاد ہوا کہ وہ کام بھی نہ کرو جس میں ایسا اظہار کلام بھی ہو اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہنچانے سے اعمال بدل ہو جاتے ہیں البتہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بدل کے کچھ اور معنی ہیں تو فقر نہیں اس وقت تک مجھے بھی معلوم ہے کہ بدل کے یہی معنی ہیں تو معاشی میں صرف یہ مصیبت دیکھی ہے البتہ کفر تو ایسی چیز ہے کہ طاعت کی چھ اور صحت دونوں اس کے ترک پر موقوف ہیں۔ اور بعض معاشی ایسے ہیں کہ ان کا ترک ہی شرط جہنم ہے یعنی قتل تو کچھ ہو گیا تھا لیکن وہ مسئلہ رہا کہ اگر وہ قتل نہ ہوتا تو باقی رہتا ہے نہ داخل ہو جاتا ہے چنانچہ قرآن شریف میں ہے۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَمَسُّهُمُ** **الْهَلَاكُ وَلَا الضَّيْعَةُ** (اے مومنو اپنے صدقات کو احسان چکا کرو اور تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو) **الْهَلَاكُ** کے معنی یہ ہیں کہ قتل کی دہائی تو اب تو اٹھا لیکن وہ من و آرزو سے بھر جاتا رہا فرض بعض معاشی کو یہ داخل ہوا لیکن ہمارے اس دور سے ملے کہ معاشی سے طاعات کا ثواب ذائل نہیں ہوتا معاشی سے مراد ایسے معاشی مذکور نہیں ہیں بلکہ وہ معاشی مراد ہیں جن کے وہ جو کو طاعت کے جوہر دیا تھا میں داخل نہ ہوا ایسے گناہوں میں دہائی کرتا ہوں کہ ان سے نیکیاں خالص نہیں ہوتیں اور اس کی ایک اور بھی دلیل ہے کہ آیت **إِنَّ الْحَسَنَاتِ** **كَالْأَمْثَالِ** (اور حقیقت نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں) تو گناہ کرنے سے اگر نیکیوں کا ثواب نہ ملے تو نیکیوں میں یا تو بڑا صریح ہے کہاں سے آئے گا اور اس سے ایک بڑی بات یہ بھی معلوم ہوتی کہ گناہوں سے تو نیکیاں ختم نہیں۔ لیکن نیکیوں سے گناہ داخل جاتے ہیں تو یہ نہایت قوی دلیل ہے۔ البتہ اس کے حلقے یہ مسئلہ تحقیق ہے کہ حیات سے مراد یہاں مفاد ہیں یعنی نیکیوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہیں اور کبائر صرف تو یہ سے یا غفل بلا و عدو سے معاف ہوتے ہیں۔ البتہ ایک روایت سے شبہ ہوتا ہے کہ صغیرہ بھی جب معاف ہوتا ہے کہ جب کبیرہ سے بچا ہے کیونکہ حدیث میں **مَا اجْتَنِبَ الْكَبِيرُ لِيُزَايِكَ آيَاتُ** سے بھی یہ شبہ ہوتا ہے۔ آیت یہ ہے **إِنَّ لِحَسْبِ الْكَبِيرِ مَا لَهُمْ** **عَنْ ذِكْرِ عَصَمٍ** (اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے تو تمہیں رزق کا جانا ہے بچے دعوہم اسے تمہارے صغیرہ گناہوں کا کفار بخاویں گے۔ اب ضرورت یہاں حدیث اور آیت کے معنی سمجھنے کی تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کفارات لیسا بہن ما اجتنب الکبیر اور دعام ہے تو ترجمہ یہ ہوا کہ مرادے گناہوں کا کفار تو جب ہی ہے کہ کبائر سے بچے ورنہ سب کا نہیں بلکہ صرف مفاد کا ہو گا یہ لازم نہیں آتا کہ صغیرہ بھی معاف نہ ہو اور آیت کے معنی اس سے بھی زیادہ

مالت ہیں۔ یعنی ان تہمتوں میں ایک شرط کی وجہ سے انہیں نہیں۔ شکفرہ اور مدخلکم مدخلا
 کہو یہاں (تم تمہیں بہترین حکم داخل کر کے) ایسے ہی گمراہ کیلئے جراثیم و جنگ کی شرط ہے کہ کہڑ سے بھی
 بچے اور اگر کہڑ صادر ہوئے تو گمراہ مرتب نہ ہوگا۔ یعنی مدخلا کہو یہاں یعنی دخول بنت بلا عقاب و عاب
 تو یہ یا غلط پر متوقف ہوگا جس اب وہ شہ نہ رہا اور یہ ثابت رہا کہ گمراہ مطالب ہوتے ہیں حسنا سے تو اگر
 نیکیاں قول نہ ہو تو اس میں یہ اثر کہاں سے ہوا جس مظلوم ہوا کہ قول تو ہوئی لیکن ان میں یہ کت نہیں ہوئی
 اور یہ برکت نہ ہونا اس حدیث سے ثابت ہے۔

فرماتے ہیں کہ اگر گناہوں سے نہ بچے تو کھانا پونا پھڑنے سے کیا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ کی نفی
 فرمادے ہی اور یہ میں پہلے پہل کہ چکا ہوں کہ مذہب وہ جاتا ہے بلکہ وہ گناہوں کے بھی تو جو فائدہ حق رہا اور
 مذہب کی برکت ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ۝

ترجمہ: مسلمان تو سب بھائی ہیں سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرادیا کہ اور اللہ سے
 ڈرتے رہا کہ تم پر رحمت کی جائے۔

تفسیری نکات

موصوف کے حکم کی علت صفت ہوتی ہے

انما المؤمنون اخوة۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس میں حق تعالیٰ نے حکم اخوت کو صفت
 مؤمن پر مرتب فرمایا ہے اور اصول کا قاعدہ ہے کہ جہاں کسی صفت پر حکم مرتب ہوتا ہے وہاں وہ وصف حکم کی
 علت ہوتا ہے تو مظلوم ہوا کہ تم میں جراثیم کا تعلق ہے اس کی علت ایمان ہے اور حق اخوت مطلوب ہے
 جس کی بنیاد ایمان پر ہے صراحتاً ج کل جو اتحاد و اتفاق کو چاہیں اس کی بڑی وجہ ہے کہ اس کی بنیاد ایمان پر
 نہیں ہوتی بلکہ ہوائے نفس یا صحن پر ہوتی ہے اس لئے وہ بہت جلد ہوا جاتا ہے یعنی نکاح اس لئے اگر اتفاق
 کو باقی رکھنا چاہے ہوتا اس کی بنیاد ایمان پر قائم نہ۔ مگر آج کل تو ایمان کو ان کی بقدر حق سمجھ رکھا ہے کہ اس
 کی یکم وقعت ہی نہیں جس کام کی بنیاد ایمان پر رکھی جاتی ہے اس کے متعلق لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ظاہر کا

کام ہے چنانچہ آج کل دنیاؤں پر یہ بات بہت کمزور ہے کہ یہ دقت لازماً روزہ کا نہیں، اتحاد کا وقت ہے اور جب کوئی اللہ کا بندہ حاضر کرتا ہے کہ اتحاد کی وجہ سے احکام شرع کا وقت کرتا جائز نہیں تو ہدایت ہے باقی سے جو سبب دیا جاتا ہے کہ یہ دقت جائز نہ جائز کا نہیں۔ کام کا وقت ہے اور غصب یہ کہ اس حق پر بعض اہل علم نے یہ حاشیہ جو علماء کا اتفاق و اتحاد ہے جس سے اس کے قائم کرنے کے لئے غزوہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قصا کر دی تھیں، بتلایئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کس سے اتحاد کر رہے تھے جو اتحاد کی وجہ سے نماز میں قصا ہو گئی بلکہ وہاں تو عدم اتحاد اس کا سبب ہوا تھا کفار سے مقابلہ اور لڑائی تھی نہ کہ اتحاد کی جھگڑ۔

مطلق اتحاد و مجموعہ نہیں

یہں اتحاد کی بھی ہر فرد متفق نہیں اس کا کلی الاطلاق نمود کہنا اتحاد کا ہیضہ ہے۔ انہوں نے کہا آج کل اتحاد کے فضا کی تو بہت بیان کئے جاتے ہیں مگر اس کے اصول وحدہ بیان نہیں کئے جاتے ہیں خوب سمجھو کہ خدا سے اتحادی کرنے پر اتفاق کرنا وہ موم اور ہدایت مذہب ہے جس سے اس اتحاد کا حکم بکھلایا جاوے جس میں اتحاد کے لئے شریعت کے احکام کو چھوڑ دیا جاتا ہے خاصاً جو جیسے اتفاق متفق ہے یہی بھی اتحادی بھی متفق ہے جس بزرگ خدا تعالیٰ کے احکام چھوڑنے پر اتفاق کریں ان کے ساتھ اتحادی کرنا اور مقابلہ کرنا نمود ہے نہ کہ جو جیسے عمارت بنانا نمود ہے یا یہی بعض عمارت کا گرنا بھی نمود ہے اگر آپ اپنی رعایا سے کوئی مکان خریدیں اور اس میں بجائے کچھ کھڑکیوں کے عمارت کوئی بنانا چاہیں تو کچھ عمارت کو گرانیں گے یا نہیں بھینچا کر انہیں گے۔ اب بتلایئے یا خدا نمود ہے یا مذہب اس کے نمود ہونے میں کسی مائل کو کلام نہیں ہوتا مگر کسی موقع پر اتفاق کے نمود ہونے میں کیوں شبہ ہے اس لئے حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح بھی مسلح کرادہ بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ جس بنیاد پر مسلح کرادہ اور اگر لوگ اس پر راضی نہ ہوں تو سہل کر قلہ بنیاد کو احادہ بکھڑکال کے ہمارا گناہ ہے ہم حق کی طرف رجوع ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ لان لواءت لاصلاحوا بینہما بالعدل والسطوا یعنی آپ بیکر لان کے معاملہ کی انصاف کے ساتھ اصلاح کرو۔ یعنی کہ اس لڑائی متوقف ہوتے ہی ان کا معاملہ کرادہ اس میں بھی لوگ لٹکی کرتے ہیں بعض لوگ مسلح کرانا اس کو سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ آدمیوں میں نزاع ہو اور انہوں کا معاملہ کرادہ دیا جاوے تو فریقین کے دل میں کچھ ہی بھرا ہو میں بھی ایسا نہیں کرتا بلکہ میں کہتا ہوں کہ پہلے معاملہ کی اصلاح کرو پھر معاملہ کرادہ نہ دوں۔ پس اصلاح معاملہ کے نہ معاملہ محض بیکار ہے اس سے فریقین کے دل کا اعتبار نہیں بلکہ تو معاملہ کے بعد بیکار شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی مقابلہ تو حق تعالیٰ نے قیامت کے بعد ہی نہیں فرمایا لکھو اللہ بیکم کہ نہ اپنی کر کے والا حق کی طرف رجوع ہوتے ہیں تم اتحاد رک لیتے پر اتفاق کرلو بلکہ فرماتے

ہیں کہ جب دوسرا فرق زیادتی چھوڑ دے تو اب ہر اصلاح کی حد کے ساتھ کوشش کرو یہ قید یہاں ایسی بنی ہوئی تھی ہے جس پر ساری اصول قربان ہیں کیونکہ نزارا بدوں اس کے قسم ہو ہی نہیں سکتا مگر اس نکتہ پر کسی کی عقل نہیں پہنچتی۔ ہر حال اصلاح کے ذریعہ معنی ہیں کہ صاحب حق کو دیا جائے نہ یہ معنی ہیں کہ محض معاد کر دیا جائے بلکہ اصلاح کے معنی یہ ہیں کہ حق کو غالب اور باطل کو مغلوب کیا جائے اس پر فریقین اتفاق کر لیں تو غیر وہ اس اتفاق کی طرف لانے کے لئے فریق پہل سے اتفاق اور انال کا حکم ہے۔

وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

ترجمہ: کوئی ایک دوسرے کی خیریت نہ کرے

غیبت کی مثال

یہ حکم بھی منع کے لئے کافی تھا مگر اس کو ایک گندی مثال سے موکم فرمایا جتنا گوارا طبیعت ہے تاکہ غیبت سے ایسی نفرت ہو جائے جتنی اس مثال میں ہے مثال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھالے۔ اول تو مراد ہی سے نفرت ہوتی ہے پھر اپنے بھائی کا گوشت یہ کیسی گندی مثال ہے اس کا تصور کرنے کے بعد تو غیبت سے ضروری نفرت ہو جائے گی۔ جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے وہ چونکہ موجود نہیں ہوتا اور اس وجہ سے وہ اس غیبت کا جواب دیکھ نہیں دے سکتا ہے۔ جیسے مرد کہہ دے ابھی دعاغت نہیں کر سکتا اور اس بناء پر اس کا گوشت کھانا ملاحظہ فرمادو۔ یہ لہذا مثال میں غیبت کو مرد کا گوشت کھانا ملاحظہ فرمایا گیا کہ وہ بھی ملاحظہ فرمادو۔

غیبت کی سزا

اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے شبِ معراج میں بکھار دی دیکھے کہ وہ اپنے مولہاں کو اپنے ہاتھوں سے لٹکا رہے تھے۔ اور ان میں ان کے تانے کے تھے اور وہ غیبت کرنے والے تھے۔ دیکھئے غیبت کی قدر ہی چیز ہے آخر ہم جب ایمان رکھتے ہیں تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا بکھار دینا چاہیے۔ بھی تو یہ خیال آتا ہے کہ گناہ کا انجام یہ بھگادیا کی ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچیل جاتی تو یہ ظاہر کیسے اٹھائیں گے۔

قُلْ لَا تَمْنُوا عَلٰی اِسْلَامِكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُ عَلَیْكُمْ اِنْ هَدٰكُمْ

لِلْاِیْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم پر اپنے اسلام کا ایمان نہ رکھوں بلکہ اللہ تم پر ایمان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دلی ضرور کی ہے۔

صرف حسنات میں مرتبہ خلق نظر ہونا چاہیے

فرمایا کہ جن لوگوں کی نسبت مع اللہ رائج ہو چکی ہے اگر وہ اس الی المصیبت نہ ہوں اور جن پر خوف خداوندی کی برائے حق ہر دم کشیدہ رہتی ہے اگر وہ پاک باز ہوں تو کوئی عیب بات نہیں اہمیت ان پر خدا کا یہ بڑا احسان ہے کہ ان کیفیات کی طریاں ہر کران کے لئے حال بن گئیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے قُلْ لِّاِمْنٰہِمْ عَلٰی اِسْلَامِہُمْ ہَلْ اِلٰہٌ مِّنْ دُونِ اللّٰہِ یَمُنُ عَلَیْہُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ اہمیت جن لوگوں کو خود نسبت مع اللہ نہیں ہوئی اور ہر گز اور معاصی کے مجوزہ دینے کی امت کرتے ہیں اور اپنے اوپر ہر کر کے اپنے کوساں اٹھاتے ہیں ان کا بڑا اکمل ہے کہ چاروں طرف ان کو بھی خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یہاں کے اختیار میں کچھ نہیں لیکن تاہم یہ عبادہ میں قائل و مع ہیں اور اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ جب الی نسبت کی الامت کوئی زیادہ قائل و مع نہیں ہے تو غیر الی نسبت کی مصیبت بھی قائل و امت نہ رہنا چاہیے۔ کیونکہ یہ تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ مطیع کلام ہے کو خود رائج نہ سمجھتا اس بنا پر تھا کہ جو امر دہائی الی الامتاد ہے وہ خدا کی جانب سے ہے جس کا خلق کا اپنے کو قائل و امت نہ سمجھتا اسی بنا پر ہوگا تو یہ امر بالکل خلاف ادب ہے حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

گز اگرچہ نہ بود اختیار یا حافظ تو در طریق ادب کوئی نہیں گزارد مصیبت

لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کے معنی بہت مشکل ہیں یہاں اس قول کے ”خود اختیار“ اور بظاہر معلوم بھی نہیں ہوتا ہے لیکن غور کرنے سے یہ شعر بالکل صاف ہے۔ حامل اس کا یہ ہے کہ جس نے عقل و نقل امت ہے کہ ہر عمل میں ایک مرتبہ خلق کا ہے اور ایک مرتبہ کس کا ہے اور مرتبہ خلق صرف خدا تعالیٰ کیلئے ہے اور مرتبہ کس کے لئے۔ سو علیٰ قول ہر عمل میں یہ دونوں ہی مرتبے ہیں لیکن ادب یہ ہے کہ ہم کو حسنات میں تو صرف مرتبہ خلق پر التفات چاہیے اور مرتبہ کس محد پر نظر نہ چاہیے اور معاصی میں مرتبہ خلق پر نظر نہ کی جائے بلکہ ہر دم اپنے کس پر التفات چاہیے جس کا خود اختیار مرتبہ خلق کے اعتبار سے ہے اور گنہ گار مرتبہ کس میں جس اس سے کس کا غیر اختیار ہی ہو گا اور نہیں آتا ہے۔

سُورَةُ وَت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ آتُوسُوسٍ يَمْفِقُ

اور ہم نے انسان کو پیدا کیا چلا اس کے کسی میں جو فیلات آتے ہیں ہم ان کو ہاتھ ہیں

تفسیری نکات

کمال علم حق سبحانہ و تعالیٰ

یعنی ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے (جو قایت و حجت و حکمت اور قدرت کی دلیل ہے کیونکہ انسان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ ماضی اور ہوشیار اور ذی علم ہے تو کیونکہ اس کا پیدا کرنے والا کیسا ذی علم ہو گا اور ہم ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جو اس کے نفس میں بطور وسوسہ کے گزرتی ہیں) کیونکہ اس کا فطری رجحان قلب ہے اور اس حرکت کو بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے بقدر میں یہ وسوساں نہیں ہیں تو جو وسوساں لگتی ہوتی ہیں جن کا قیام بھی قلب میں نہیں ہوتا وہ انسان کے اندر اور عزم کو کیوں نہ جانے گا جس کا قلب میں قیام ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر افعال جو اسے واقف انسان کو کیوں نہ جانے گا جو سب کو محسوس ہوتے ہیں گو مجھ عرض ہونے کے ان کو خود قیام نہیں مگر پھر بھی مبالغہات (ذات کے تابع ہو کر) ان کا اور اک حلقہ کو بھی ہوتا ہے تو خالق کو کیوں نہ ہو گا اور جب وہ وسوساں قلب اور ارادہ و عزم اور افعال و اقوال کو جانتا ہے تو آج وہ مستحکم و متحرک و جواہرہ ایمان ہیں کیونکہ نہ جانے گا) پر تسبیح کی رکعات بھی اس استعمال پر آگے سابق بہت ہی مرتب ہے فرماتے ہیں و لسن القرب الیہ من حبلی الودیع کہ ہم اعتبار علم کے اس کی دگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں (دگ سے مراد یہاں یہ دہرگ ہے جس کا اتصال شرط حیدہ ہے اور

میرا کاہد اس نفس و دماغ ہے مقصود یہ ہے کہ ہم انسان کے نفس و دماغ سے بھی زیادہ اس کے احوال کو جاننے میں کیونکہ انارطم قدیم ہے اور حضوری اور انسان کے نفس و دماغ کا علم حادث ہے نواد حضوری ہو یا حصولی اور حصولی تو فی نظر بھی ناقص ہے (۱۲) مگر اس پر اتفاق ہے کہ یہاں اقریبیت سے اقریبیت کا علم ہوا ہے۔ لیکن ولسن العرب البیہ من جبل الودید۔ (ہم اس کی رنگ گردن سے بھی زیادہ اقریب ہیں) یہاں ایسا ہے جیسا الانبیا من خلق کے بعد و هو اللطیف الخیر۔ (حالانکہ وہ باریک بین اور صاحب علم ہے) تھا حاصل دونوں کا ایک ہے کہ خالقیت سے مالیت پر استدلال کیا گیا ہے اور طرہائی کا کمال ثابت کیا گیا ہے جس سے امکان معاذ کو ثابت کر کے استبعاد کو دفع کرنا مقصود ہے یہاں اس سے بحث نہیں کہ ان وساوس پر مواخذہ اور گناہیں بلکہ صرف علم و دماغ سے کمال علم کو ثابت کرنا مقصود ہے خوب سمجھ لو جس اس آیت سے وساوس پر مواخذہ کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔

وساوس غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہیں ہوگا

اور جس آیت سے اول فقر میں وساوس پر مواخذہ کا ثبوت ہو سکتا تھا حق تعالیٰ نے اس کو بہت صاف اور صریح طور پر دفع فرما دیا ہے۔ اور وہ آیت یہ ہے۔ **وَإِنْ تَسْأَلُوا مَا لِيَ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَرُوا بِمَا نَسِيبُكُمْ يَوْمَ تَأْتِي سُنُوفُكُمْ مِنْ لَعْنٍ يَنْشَاءُ وَيُعَذِّبُ مِنَ الْمُنْشَاءِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلِيُّ، كَلَّيْكَ شَيْءٌ قَلِيلٌ۔** (اور اگر تم کاہر کرو ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں یا چھپاؤ بہر حال اللہ تعالیٰ تم سے ان کا عتاب فرمائے گا مگر جس کو چاہیں گے عتاب کر دیں گے اور جس کو چاہیں گے عتاب دیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر بات پر قدرت ہے) یہاں بظاہر لفظ ما عام ہے وساوس غیر اختیاریاں اور خیالات اختیاریاں سب کو اور عموم ہی کی وجہ سے صحابہ کرام کا اطلاق ہوا تھا مگر اس کا لفظ بعد علم نہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہم انہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ امور غیر اختیار پر مواخذہ نہیں فرمائے گا کیونکہ یہ مسئلہ متفقہ بھی ہے بلکہ غلبہ ثبوت سے ان کو عموم کا ثبوت ہوا کیونکہ لفظ بظاہر ما عام تھا اور ثبوت وہ چیز ہے کہ حسب اس کا ثبوت ہوتا ہے اس وقت علم پر نظر نہیں دیتی۔ صحابہ نے اس شبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیونکہ آپ پر بلاشبہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دفع شدہ ہوئی امید تھی اس لئے آپ نے خود انہیں کی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی دماغ میں یہ بات نازل ہوئی۔ **لَعْنُ السُّوَسُولِ بِمَا الْوَلَدُ الْبَدَنُ مِنْ وَبِهِ وَالْعَوَمُونَ۔** (امتناع کرتے ہیں رسول اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ انعام خزانہ میں اللہ پر بڑا کمال ایمان ہے کہ ہر عزم بدل سے صاف ہو جاتے ہیں اور سمعنا و اطعنا (ہم نے سنا اور دفعتی سے امان) کہتے ہیں اس کے بعد آیت سابقہ کی تفسیر فرمائی۔ لا یكلف

اللّٰهُ نَفْسًا اَلَا وَسِعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهِمَا مَا اكْتَسَبَت. (اللہ تعالیٰ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو اس کو اس کا ثواب ملے گا جو ارادہ سے کرے اور اس پر عذاب بھی اسی کا اور گا جو ارادہ سے کرے) یعنی حق تعالیٰ رحمت سے زیادہ کا تکلف نہیں جانتے اور سوائے غیر اختیاری چیز تو میں پر مواخذہ نہ ہوگا اس آیت سے پہلی آیت کی تفسیر ہوگئی کہ اس میں ماضی الحکم (جو تمہارے دلوں میں ہے) اسے جزم وارادہ مراد ہے۔ جو ماضی کسبت و اکسبت۔ (جو ارادہ سے کرے) اس میں واصل ہے نہ کہ دوسرہ دیا ہے کہ اعادة میں تو یہ آتا ہے کہ دوسری آیت نے پہلی آیت کو مستور فرما دیا اور تمہاری تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیان تبدیلی نہیں بیان تفسیر ہے اس کا جواب کا شی ثناء ماضی صاحب نے خوب دیا ہے کہ تکلف کی اصطلاح میں ثناء عام ہے وہ بیان تفسیر کو بھی ثناء ہی سے تعبیر کر دیتے ہیں واقعی یہ بہت قیمتی حقیقت ہے اور جو شخص اعادة میں غور کرے گا اس کی قدر معلوم ہوگی اور تتبع سے اس حقیقت کی صحت معلوم ہو جائے گی اب بحمدہ سب اشکالات رفع ہو گئے اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ ممکن ہے آیتوں کو معلوم ماضی موسوم بہ نفسہ (ہم ان باتوں کو خوب جانتے ہیں جو اس کمال میں بطور دوسرے کرتی ہیں) اور لا مؤخر ہو اور لا یحکلف اللہ نفساً الا وسیعاً (حق تعالیٰ شائد کسی شخص کو اس کی رحمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے) مستعمل ہو تو سزا مقدم کے لئے نازل ہو جائے گا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ تاریخ و کھو ملاہ شریعہ نے تفسیر ان کی ہے کہ سورۃ فی پوری کی ہے اور سورۃ بقرہ دلی ہے دوسرے سورۃ فی کی یہ آیت مواخذہ علی اللہ سوائے (دوسروں کے مواخذہ ہی) اور سورۃ بقرہ کی آیت ہم مواخذہ میں مرزا ہے اور غیر مرزا مرزا کے لئے نازل نہیں ہو سکتا کلام بہت بڑھا گیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز میں اگر خود بخود سوائے آدمی تو وہ لا محضر نہیں ہیں ارادہ سے لا جہا ہے اور بلا ارادہ کے آئیں تو آئیں تم پر وہ نہ کر اب جس شخص کو یہ مطلوب حاصل ہو اس کا بھرپور شایع کرنا کہ ہائے مجھ سوائے بہت آتے ہیں اس کی دلیل ہے کہ وہ قصود کا طالب نہیں کسی اور چیز کا طالب ہے اور وہی ہے جو شخص کینکا گرو سوائے بالکل نہ آئیں اور حرکت کی کسی حالت ہو جائے تو اس میں لذت غریب آتی ہے اور جس کو کٹا کٹی سے نہایت دانی ہے۔ اس شخص کی وجہ سے یہ شخص لذت کثرت کا طالب ہے کہ اس کو نہ یا قصود ہے نہ جاوید غیر لیکن ایک غیر قصود کا تو طالب ہے اور اب تک موقوف میں پڑا ہوا ہے۔

وسوسہ گناہ نہیں

مثلاً ایک آیت میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَ لَعَلَّمَهُ مَا لَوْسُوْسٌ بِهِ نَفْسُهُ. اس سے ظاہر ہے کہ ہر شخص کے دوسرے گناہ ہے حالانکہ حدیث میں مراد مؤخر ہے تجاوز اللہ عن اعنی ما و موسوس ہو سکتا ہے کہ دوسرے گناہ نہیں

بدھ صلورہا۔ یعنی حق تعالیٰ نے میری امت کے کئی دوسوں کو صاف فرما دیا ہے۔ سو وہ لوگوں میں خدا میں معلوم ہوتا ہے لیکن اس تقریر سے یہ خدا میں دفع ہو گیا کیونکہ میں نے بیان کیا ہے کہ دوسرے کو گناہ نہیں مگر میں اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ کبھی ذریعہ گناہ کا بن جاتا ہے اور یہ شریعت کا انتظام ہے کہ غیبت کے ذرائع سے بھی نبی فرجی ہے سو حدیث ظاہر حقیقت پر محمول ہے اور آیت میں جو کچھ دوسری برائی ظاہر یا معلوم ہوتی ہے وہ بطور قیاس نبی کے ہے اور میں نے ظاہر اس لئے کہا کہ اگر غور کیا جائے تو واقع میں آیت میں دوسرے پر وعید ہی نہیں ہے بلکہ صرف اپنے احاطہ میں کیا جان کر لیا گیا ہے جیسے دوسری آیت میں ہے اِنَّ عَلِيمٌ بِمَا تَصَلُّونَ الْاَيْمُنُ مِنَ الْاَيْمُنِ فرماتے ہیں اِنَّ عَلِيمٌ بِمَا تَصَلُّونَ اگے اس کی دلیل ہے الْاَيْمُنُ مِنَ الْاَيْمُنِ صبحان اللہ قرآن کی کیا طاقت ہے یعنی یہ بات تو پہلے سے معلوم ہے کہ سب چیزیں خدا کی ہوئی خدا تعالیٰ کی ہیں اور مطلق سبوت یا معلوم ہوتا ہے تو اپنی پیدا کردہ چیز کا علم مکمل عقل سے ثابت ہو اس واسطے بطور انکار اور تعجب کے فرمایا الْاَيْمُنُ مِنَ الْاَيْمُنِ کیا خدا تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی چیز کو نہ جانے گا ضرور جانے گا اور دل کی باتیں بھی اس کی پیدا کی ہوئی ہیں تو ان کو بھی ضرور جانے گا اس سے ظاہر ہی محسوسات کا علم ہونا اولیٰ ثابت ہو گیا۔ جس کا اور پڑ کر ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَابْتَغِ الْوَسِيلَةَ لِنَفْسِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْمَرْغُوبِينَ کہ جس چیز کے متعلق ظلم ہو وہ میری اور گناہ ہے ورنہ لازم آتا ہے کہ تمام ذات الصمد اور قول سرور قول مجرب گناہ ہی ہوں حالانکہ یہ ماہر سمجھنے نہیں تو اس طرح اس آیت میں کچھ لیجئے وَنَعْلَمُ مَا تُوسْوَسُ بِهِ نَفْسُكَ کہ اس میں احاطہ ظلم کیا جان فرمایا مقصود ہے۔ چنانچہ یہاں بھی پہلو و لطف علقنا الانسان موجود ہے تو اس آیت میں ما تو سوس پر وعید نہیں اور اس سے پیچھے وَنَحْنُ الْقَرِيبُ الْاَيْمُنُ میں تاکید ہے اسی احاطہ ظلم کی اور توضیح ہے اس دعوئی کی یعنی ہمارے ظلم میں کیا شبہ ہو سکتا ہے ہم تو اس کی جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو آیت ما تو سوس پہلے سے شبہ دوسرے گناہ ہونے کا کیا جائے جیسا ظلم کے انفرق سے ختم اس مقام پر ہو گیا تھا کہ بعض آیات میں اثبات دہی بھی مقصود ہے۔

غیر اختیاری دوسروں سے ڈرنا چاہیے

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے متعلق بعض الفاظ کا ذکر کر دیا جائے وہ یہ ہے کہ آج کل ایک جماعت ذاکرین کی اس عقلی میں جھکا ہو گئی ہے کہ غیر اختیاری دوسروں سے بہت ڈرتے ہیں حتیٰ کہ بعض کو جان دینے تک کی قربت آگئی ہے اور اس کی وجہ ان کا ذکاوت جس اور خوف خدا ہے اور یہ حالت بھی نفی نہ کہ کوئی برائی نہیں ان کو احساس ہے کہ باقی تمام تو باقی کے باقی عقل جائیں اور ان کو احساس نہ ہو اور ذکرین

تھے اور فرعون کا انکار کچھ کر یہ خطرہ تھا کہ طبعیت میں ردائی نہ آئے گی اور یہ قصور تخلیق کے معافی ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ ہادوں علیہ السلام رسول ہو کر تصویریں کریں گے تو طبعیت نہ جانے گی اور حق تخلیق خود ادا ہوگا۔ اسی سلسلہ میں فرمایا کہ رسولی علیہ السلام نے شانہ اوروں کی طرح پردہ پوش پائی ہے۔ فرعون کے گھوڑے پر سوار ہونے اسی کی طرح کپڑے پہننے اور بہت خصوصیت تھی اسی واسطے حضرت آسیہ اور خود فرعون دیکھ کر فرشتے ہو گئے۔

القیث علیک محبة منی سے مکی مکی معلوم ہوتا ہے (تجوید کے حکم سے ص ۱۰۷)

ولقد خلقنا الانسان وعلیم ما نوسوس به لنفسه ونحن اطرب الیه من حیث الورید
 کہ اس سے بظاہر دوسرے پر مواءفہ ہونا معلوم ہوتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں جو انسان کے دل میں نکلتی رہتی ہیں اور عبادہ قرآن یہ میں یہ لفظ عظم مواءفہ اور دوسرے پر ولایت کرتا ہے۔ کثرت سے الکی آیتیں وارد ہیں اور عام کا اور بھی اس کے موافق ہے جیسے کہا کرتے ہیں کہ مجھے تمہاری حالت خوب معلوم ہے۔ مکی ضمیر سے ہونے کو سمجھیں گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ زراں آیت کے لئے ہر نظر کرنا اور بیان و بیان کو ملا کر دیکھو۔ یہ قاعدہ پیش کے لئے یاد رکھو کہ کسی آیت کی تفسیر محض اس آیت کے الفاظ کو دیکھ کر نہ کر بلکہ بیان و بیان کو ملا کر تفسیر کیا کر دیکھیں اس کے تفسیر مستخرج نہیں۔ اسی سے بہت جگہ قطع واقع ہوتی ہے چاہے ہی یہاں بھی بیان و بیان کو دیکھو کہ معلوم ہوگا کہ اس مقام پر حق تعالیٰ کا قصور و مساو کو ثابت کرتا ہے جس کے لئے شرط ہے کمال قدرت اور کمال علم۔

قرب حق

۱۷۱ پر کمال قدرت کا ذکر تھا کہ ہم نے آسمان کو اس طرح پیدا کیا زمین کو اس طرح بنایا اور اس میں درخت و نباتات پیدا کئے اب کمال علم کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم کو ان وسوسوں پر بھی اطلاع ہے جو قلب انسان پر گزرتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وسوسوں کا یہاں ہی جڑ ہیں۔ جب ہم کو ان کا بھی علم ہے تو خدا کا علم کیا ہے کمال ہے تو اس سے دوسرے مواءفہ پر ولایت کہاں ہوتی؟ بلکہ محض کمال علم پر ولایت ہوتی اس لئے آگے بھی سزا کا ذکر نہیں بلکہ قرب کا ذکر ہے۔ ونحن اطرب الیہ من حیث الورید کہ ہم انسان کے دلوں میں سے زیادہ اس کے قریب ہیں یہ دلیل ہے علم کمال کی۔

دوسرے سوال کہ اطرب من حیث الورید کیسے ہیں۔ یہ ایک مشکل سوال ہے اس کا حقیقی جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ کو کوئی حل نہیں کر سکتا چنانچہ بعض نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں قرب علمی مراد ہے مگر جس حل اور جگہ کا لفظ ظاہر ہے کہ یہاں قرب علمی سے زیادہ کوئی دوسرا قرب تھا، قصور ہے کیونکہ قبل اور بعدی علم نہیں ہے جس سے اقرب ہونا اقربیت فی العلم پر مال ہے بلکہ یہاں قرب ذات پر ولایت معلوم ہوتی ہے مگر اس کی

بعث و نشر

اللہ تعالیٰ الی آخر اسودہ اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے بعث و نشر کا ذکر فرمایا ہے ان مواقع پر استدلال میں اپنی جن مقامات کا بھی ذکر فرمایا ہے جن کی بعث و نشر کے لئے ضرورت ہے۔ یعنی قدرت ارادہ اور علم چنانچہ یہاں بھی اپنی قدرت ارادہ کا ذکر تو اس آیت میں فرمایا ہے۔ **الغیثا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جلیلہ**۔ اس کے بعد اپنے علم کا ذکر فرماتے ہیں۔ **و لعلم ما کو مومن بہ نفسہ و لعن العرب الیہ من حولہ**۔ یعنی خدا علم ایسا وسیع ہے کہ سوائے سوائے سوائے سوائے تک کا ہم کو علم ہے بلکہ جہاں وہ منتشر ہو گئے ہیں ان کا ہم کو علم ہے کہ کہاں کہاں موجود ہیں ان کو ہم جب چاہیں گے پکڑ بیٹھ کر دیں گے بلکہ یہاں جو سوائے کے علم کا ذکر ہے تو وہ اس فرض سے ہے کہ بعث و نشر کے مواقع پر وہ عمل کا ہم کی جانے اور یہ مراد نہیں کہ ان پر عمل اور احوال کے جز اسودہ ہوگی جیسا کہ سابقہ اسباق سے میں نے ثابت کر دیا ہے۔ اس پر عرض کیا گیا کہ کیا حضرت نے یہ تحقیق اپنی تفسیر جان القرآن میں بھی لکھی ہے۔ فرمایا کہ تفسیر میں کیا کیا لکھا جاتا ہے تفصیل تو یاد نہیں ہے لیکن کوئی مختصری عبارت میں اتنی سببیں ترجمہ میں ضرور ہوگی۔ جس سے کوئی انتہا بھی درج ہو جائے۔ مجھے اب کیا یاد ہے اور اس وقت کیا معلوم ہے تفسیر زمین میں تھی یا نہیں اور یاد رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے یہاں تو الحمد للہ الحمد للہ چند ہر وقت اہل راہ ہے بلکہ کھڑے سے سکوٹ کے بعد اٹھ کر کبیر کہہ کر فرمایا کہ حضرت بدو اس کے گرد ہاں کوئی خدمت پیش کی جائے یہ سب تحقیقات پہنچ ہیں۔ ایک جھلسالی کا ہن چڑھ دینیائی جو سوائی تو کیا لکھا گیا بھی نہیں چاہتا لیکن حرام حلال کا احتیاط رکھتا اور چانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ ان صورتوں سے افضل ہے جن میں قوت عمل نہیں۔ صرف حقائق و معارف ہی ہیں۔ عرض کیا گیا کہ تحقیق کی نماز تو غیر متحقق سے افضل ہوگی فرمایا کہ ان تحقیقات کو اس انضباط میں یکدم داخل نہیں بلکہ اس کا مدار اخلاص ہے چونکہ متعلق اخلاص کی حقیقت غیر محقق سے زیادہ جانتا ہے اگر وہ اس پر عمل کرنے کا تو عمل کے اعتبار سے اس کی نماز افضل ہوگی اور اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ غیر اللہ پر نظر نہ ہو محض اللہ ہی مقصود ہو غیر اللہ مقصود نہ ہو نہ خدا نہ ملا۔ اور ایک نظر تو معبود ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہے وہ تو الحمد للہ نماز میں غیر اللہ پر کسی کو نہیں ہوتی کیونکہ نماز کا یہ پختہ اعتقاد ہوتا ہے کہ معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن دوسرے اعتبار سے نظر ہو جاتی ہے یعنی نماز کے وقت قصداً غفلت سے بچ کر کئے جاتے ہیں اور یہ عملاً نظرائی الخیر ہے جو موعود ہے کیونکہ یہ سوائی فطور ہے اور یہ وہ ہے جو شخص کو اپنی توجہ سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ہے تو کون نے فطور کو بہت مشکل سمجھ رکھا ہے حالانکہ جو وہ جس کا موعود اور ضروری ہے وہ بہت آسان ہے اور وہ وہ ہے جس کو میں نے ایک مثال

سے ظاہر کیا ہے اس سے پھر رفتہ رفتہ اس میں قوت ہو جاتی ہے وہ مثال یہ ہے کہ وہ طرح کے حائفہ ہوتے ہیں ایک چکا حائفہ دوسرا چکا حائفہ۔ چکا حائفہ تو بلا سوچے ہوئے چڑھتا چلا جاتا ہے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ بر وقت سوچے کہ میں کیا چڑھ رہا ہوں۔ وہ آزاوی کے ساتھ دوسری باتیں سوچتا رہتا ہے اور چڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا اور ایک چکا حائفہ ہوتا ہے اس کو برا بھلا تو بہر وقت پر قائم رکھنی پڑتی ہے تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ پس اتنی تو بہر مبادت کے وقت کافی ہے عقلی میں اسے مثال سے بخلائی۔ اس سے زیادہ کاوش ہے اور اس سے کم کم ہوتی۔ پھر اس تو بہر میں رفتہ رفتہ قوت بڑھ جائے گی۔ یعنی اول اول اس تو بہر میں خلل ہوگا پھر آسانی ہونے لگے گی۔ یہ مثال بھی کسی نے نہیں دی یہ اللہ کا فضل ہے کہ سرے دل میں اس نے یہ مثال ڈال دی۔ اس سے یہ بالکل صاف ہو گیا کہ ضروری احتیاط کا وجہ کتنا ہے۔ اس کو یہ وجہ ہے باوجود اس کے لوگ کہتے ہیں کہ شعور و شعور بڑا مشکل ہے۔ اب بتا دیے کہ عود ضروری ہے وہ یہ ہے اور یہ کیا مشکل ہے لوگ شعور و شعور کے انتہائی درجہ کو مشکل سمجھ کر ضرورت کے وجہ سے بھی محروم ہو گئے ہیں وہ مثال ہے کہ کھانوں کی سے نہیں ہاؤں بی سے۔ کہتے ہیں کہ ناز میں ایسا اشتقاق ہو کہ میرے کھانوں کا نکل لیں تو خیر نہ ہو۔ جانے کہاں سے یہ درجہ بگڑ گیا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی نواز کمال اور با شعور ہو سکتی ہے لیکن ایسا اشتقاق تو حضور ﷺ کو بھی نہ ہوتا تھا۔ حضورؐ کو فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات نواز میں طویل قراوت کا قصہ کرتا ہوں لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز ناز میں سنتا ہوں تو اس خیال سے کہ کہیں اس کی ماں جماعت میں شریک نہ ہو بڑی سورت کی بجائے چھوٹی سورت چڑھتا ہوں تاکہ اس کی ماں جلدی سے فارغ ہو کر اس کو یہ کہ سنیاں لے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کو ناز میں ایسا اشتقاق نہ ہوتا تھا۔ احتیاط پر فرمایا کہ ناز میں سوائے اشتقاق کی کسی سے ہوتا ہے پھر فرمایا کہ اس کے حلقے ایک گروپ و گروپ بگڑتے ہیں کہ بعض اوقات میرے ہی ذہن میں آئی ہوگی اس وقت گھبرا کر بھول گیا فرض بجائے اس کے کہ وہ علم و دہر میں کمال حاصل کرنے کی فکر میں رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حلقے محبت بڑھادے جو ان کمالات کو بڑھاتا ہے۔ وہ خواہد سے نہات حاصل کرنا چاہتا ہے اور نہات ہوتی ہے رابطہ سے اسی کی کوشش کرے اور اسی کو مانگے ہم چاہتی ہیں بد عقل کسی ہمارے حال میں بھی ہمیں نہ اسے مانگنا چاہیے کیونکہ ہم چاہے جیسے بد حال ہوں شیطان سے تو زیادہ بد حال نہیں اس نے باوجود اس وجہ بد حال ہونے کے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا تو ہم کیوں نہ اٹھیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے محبت میں چاہے ایمان ضعیف ہی ہو جو ولایت عامہ کے لئے بھی کافی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے اللہ ولسی اللہین لیسوا بخروجہم من الظلمات الی النور دیکھئے اس میں تہ عمل الصلوات کی بھی نہیں ہے۔ البتہ دوسری آیت میں ولایۃ خاصہ لاکر ہے الا ان تولیاء اللہ لا یعرف

عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتلون اس و لا يت شئ تقوىٰ کی انکی ضرورت ہے بلکہ
یوں تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی رحمت کفار پر بھی ہے۔ یہاں تک کہ ان کی مخالفت کے لئے ملائکہ مبعوث ہیں۔ لیکن
اس کو دلائل نہیں کہتے اور یہ صحت کفار کے ساتھ یہاں دیا میں ہے باقی وہاں آخرت میں نہیں ہوگی۔
دیا میں اس رحمت کے کام اور آخرت میں خاص ہونے پر اسطر اور ایک مناظرہ دیا گیا جو شیطان نے ایک
بڑے عارف سے یعنی غالباً حضرت عبداللہ بن کل سے کیا تھا اور ان کو اس مناظرہ میں شیطان نے سکت کر
دیا تھا اس بنا پر حضرت عبداللہ نے یہ صحت فرمادی ہے کہ شیطان سے انکی کوئی مناظرہ نہ کرے واللہ یہ ہے
کہ شیطان نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ کیا لعنت لعنت میرے اوپر کیا کرتے ہیں خبر بھی ہے اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے۔ و حق و صحت کل شئ اور میں بھی شئ میں داخل ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی و صحت ہے کہ وہ مجھ پر
بھی ہوگی آپ کیا لعنت لعنت لئے پھرتے ہیں حضرت عبداللہ نے جواب دیا ہاں خبر ہے رحمت تو وسیع ہے لیکن
اس میں نید بھی ہے۔ لہذا کھینچا اللہ بن کلون اس پر اس نے کہا کہ جناب تیرا آپ کی صفت ہی اللہ تعالیٰ کی
صفت نہیں اللہ تعالیٰ حقید نہیں اس پر حضرت عبداللہ بن کل چپ ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ گواں کا جواب
تو تھا جو مجھ کا رد تک لے دیا ہے جس کو عرض کروں گا مگر انہوں نے سنا ہے اس کو جواب دینے کے اہل
طریق کو یہ صحت کی کہ انکی شیطان سے مناظرہ نہ کرے حضرت عبداللہ بن کل سے جو جواب نہی ان پر اس کی
وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان نے ان کے ذہن میں تصرف کیا کیونکہ وہ جو اصحاب تصرف ہے اسی طرح
مضمر لے بھی یہ فرمایا ہے کہ وہ چال کا سامنا ہو جائے تو اس سے مناظرہ نہ کریں بہت لوگ اس سے مناظرہ
کرنے چاہیں گے اور اس کے معتقد ہو چاہیں گے۔ اس کا رد حضرت مولانا ہر شیداء صاحب رحمۃ اللہ علیہ
نے بیان فرمایا ہے جو کہیں کو محتال دیکھا نہیں لیکن بی کو گھٹا ہے یہ مولانا کا کشف ہے جو چیز تو نہیں لیکن چونکہ
نصوص میں یہ سکوت ضرور ہے اس لئے اگر ان کے حق کو گئے ہیں کو سوائے سے صحت و صفت ہے تو اس کا چوک
مضائقہ بھی نہیں مولانا فرماتے تھے کہ اس کی حالت بھڑوں کی ہی ہوگی اس کے اقوال کی لوگ تامل کریں
گے یہاں تک کہ وہ حق تعالیٰ کی بھی تامل کریں گے اسی واسطے بھڑوں سے زیادہ حقیق رکھنا نہ چاہیے کہ ان
میں اگر آج تامل پائے چاہیں ان پر اعتراض بھی نہ کرے لیکن ان سے زیادہ اختلاف بھی نہ کرے اسی طرح
اہل باطل سے مناظرہ بھی نہ چاہیے کیونکہ مناظرہ میں ان سے تلخ ہوتا ہے اور تلخ سے اثر ہو جاتا ہے ایک
بزرگ کا یہاں تک ارشاد ہے کہ اہل باطل کے شبہات کا عوام میں ظاہر کرنا بھی ضرور ہے کہ ساتھ ہی انکار بھی کر
دیا جائے کیونکہ عوام کے ذہن پہلے سے خالی ہیں خود قتل کرنا ان کے ذہن میں خواہ مخواہ شبہات کا ڈالنا ہے پھر
چاہے وہ ذہن ہی کر دے جائیں کیونکہ اس صورت میں یہ بھی تو اجمال ہے کہ وہ شبہات پیدا ہو جانے کے بعد

پھر باوجود انکار کر دینے کے ذائل ہی نہ ہوں۔ اسی لئے مجھے اس وقت شیطان کے اس مناظرہ کو نقل کرتے ہوئے ڈر بھی محسوس ہوا لیکن خبر یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو شبہ پڑ جائے یا خصوص جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی میرے مذہن میں اللہ قرار دیا ہے۔ اس کو دارالقبول سے منجھے ہلتا اس کے بچنے کے لئے درسیات کی ضرورت ہے۔ درسیات بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہیں۔ علماء کے قلوب میں یہ اللہ تعالیٰ کی الہام لہرائی ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ فلسفہ اور منطق بھی جو داخل درس ہیں یہ بھی بڑے کام کی چیز ہیں گو یہ مہادی ہیں مقاصد نہیں لیکن چونکہ مقاصد کی تحصیل ان پر مبنی ہے اس لئے یہ بھی ضروری ہیں گو مقاصد کے درجہ کو نہیں پہنچتے مقاصد تو بہت عالی ہیں اگر علم کلام میں اور منطق میں مہارت ہو تو قرآن وحدیث اور فقہ کے سمجھنے میں بہت کمالات ہو جاتی ہے فرض جو یہ چیزیں درس میں داخل ہیں یہ بڑے کام کی ہیں چنانچہ انہیں کی بدولت یہ اشکال بھی حل ہوا جس کی تحریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے جن میں رحمت بھی ہے وہ قلیل ہیں۔ ایک قلیل حق تعالیٰ کے ساتھ اور وہ قلیل انصاف کا ہے یعنی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شمع ہے اور ایک قلیل مخلوق کے ساتھ ہے اور وہ قلیل تصرف کا ہے یعنی مخلوق میں اس صفت کا اثر ایسا رکھا ہوتا ہے کہ جو قلیل انصاف کا ہے وہ تو غیر متعبد ہے یعنی اس میں مومن اور اطاعتی ہے یعنی وہ رحمت فی نفسہ غیر محدود ہے لیکن جو وہ مخلوق کے ساتھ قلیل کا ہے وہ متعبد ہے یعنی کسی پر رحمت فرماتے ہیں کسی پر نہیں جیسے آفتاب خود پانی صفت نور میں تو متعبد نہیں لیکن جب اس کا نور زمین پر فاش ہوتا ہے تو وہاں چونکہ ظلمات بھی موجود ہیں اس لئے وہاں نور بھی چرتا ہے تو یہ قید اور نہیں ہے اور ہے خاصہ یہ کہ حق تعالیٰ اپنی صفت رحمت میں بالکل متعبد نہیں لیکن جب اس صفت کا خلق مخلوق سے ہوتا ہے تو چونکہ اس کا مدار خاص اسباب کی ساتھ مشیت پر ہے۔ اس لئے اس سے جب یہ صفت حقیقی ہوتی ہے تو اس قید کے ساتھ کہ جماعتی تقویٰ ہیں ان پر تو آخرت میں رحمت ہوتی ہے اور جو اہل تقویٰ نہیں ان پر نہیں ہوتی یہ جواب بھی سالہا سال کے بعد میری کچھ میں آیا اور غلام میں اس وقت امرت سر میں تھا۔ جب میں لاہور واپس خوالے گیا تو امرت سر بھی جانا ہوا تھا۔ اور چونکہ وہاں صرف ایک دن رہنا تھا اس لئے وہاں میں نے طے دلوں کی کوئی روک تھام نہیں کی۔ ادھاپ نے اس کا انتظام بھی کرنا چاہا مگر میں نے روک دیا کہ اس میں لوگوں کی دل شکنی ہوگی۔ برخلاف اس کے لاہور میں پیرہ چونکہ اس کا انتظام کیا گیا۔ کیونکہ وہ بڑا شہر تھا اور دانست ہونے کے لئے کسی دن رہنا تھا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ہر وقت کا دم رہنا اور جس کام کے لئے جانا ہوا تھا اس میں غلط پڑتا۔ بعض لاہور والوں نے برا بھی مانا یہاں تک کہ لوگ انہادوں میں بھی اس کی شکایت چھاپنے کو تھی فرض ادھاپ میں میں ایک مسئلہ مختلف نے ہو گیا تھا اور دالے کہجے کہ بڑا اہل طلق ہے اور امرت سر دالے کہجے کہ بڑا اہل طلق ہے یا پڑتا ہے کہ امرت سر میں میں نے یہ جواب دیا تھا وہاں اس وقت علماء کا مجمع قاسب نے بہت

پہنہ کیا اور یہ فیض بھی خود عہد اللہ بن کل علی کا تھا کیونکہ مجھے اونیایا مالہ سے محبت ہے اور اونیایا مالہ سے جو محبت ہوتی ہے تو ان سے برکات حاصل ہوتے ہیں مگر حضرت عہد اللہ سے مجھے محبت نہ ہوتی تو مجھ ان کی طرف سے جواب دینے کی اتنی گہر نہ ہوتی میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کی طرف سے جواب نہ ہو کیونکہ وہ ایسے نہیں تھے کہ جواب ہو جاویں اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جواب دہن میں ذال دیا ادب بڑی برکت کی چیز ہے اور بے ادبی اس طریق میں سخت وبال لگاتی ہے چنانچہ حسین بن منصور پر جو بلا آئی وہ اسی قلت ادب کی وجہ سے اور گور مطلوب تھا اسی لئے حضرت مولانا جوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کی حمایت فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

چون قلم در دست خدا ہے تو دادم حضور بردارے تو

اور یہاں خدا سے مراد اہل توحید ہیں اور نہ خدا ان ہوتا بلکہ خاص ایک وزیر ہے جس نے اختلاف کر کے سزا کا حکم نافذ کیا اس کا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ عظمیٰ وزیر ان کا دشمن تھا۔ اس نے خود سزا سنو سوال کر کے توحید حاصل کیا تھا اور اسی مطلوبیت کی وجہ سے حضرت مولانا گنگوئی فرماتے تھے کہ میں اگر ہوتا تو بھی توحید منصور کے خلاف نہ ہوتا دینا ان اہل حق کی یہ تاویل کرتا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان اہل حق نے جو سوال نامہ کی تاویل ہے اور میں نے ایک اور تاویل کی ہے وہ یہ کہ عقائد کا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ حقائق الاشیاء ثابت تو ان اہل حق کے مستحق ہے ہونے کا تاویز یعنی میں بھی جملہ اشیاء کے ایک ہی ہوں یعنی چونکہ حقائق اشیاء ثابت ہیں ہر اور بھی حق ثابت اور مطابق واقعہ کے اور جو رد ہے تو یہ گویا منطقی کے مسلک کا رد ہے کیونکہ وہ لوگ اس عالم کو بالکل ایک عالم خیال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعہ میں کچھ ہے ہی نہیں اور یہ جو کچھ ہم کو نظر آتا ہے یہ محض وہم اور خیال ہے اور میں تو وحدہ قانو جوہر اے بھی یہی کہتی ہیں مگر اس کے اور مستحق ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے ویسا ہمارا وجود نہیں ہے مگر جیسا بھی ہے وجود واقعی ہے بخلاف منطقی کے کہ وہ جوہر کی واقعیت ہی کی نفی کرتا ہے۔ ان ہی کے مقابلہ میں اہل حق نے اول مسئلہ عقائد کا اسی کو قرار دیا ہے اور دینا بھی ایسا ہی چاہیے ہے کہ سب کا اصل الاصول مسئلہ اثبات صانع ہے اور اس کی دلیل کا مقصد یہی حقائق اشیاء کا ثبوت ہے کیونکہ جب کوئی چیز ثابت ہی نہ ہوگی تو وہ حق تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیسے بن سکی۔ جب منصور نہ ہوگا تو صانع کے وجود کو کیسے ثابت کیا جاوے گا یہی اہل البصائر کے قول کا مکمل یہ ہو سکتا ہے اور حق باری مستحق اعادیت میں مستعمل ہے چنانچہ ارادہ چاہیے حق والوں حق یعنی یہ سب چیزیں ثابت ہیں اسی طرح ان اہل حق کے مستحق یہ ہونے کو ہر اور جوہر ثابت ہے۔ گو یہ تاویل ہی ہے مگر یہ نہیں اور اس تاویل میں باطنی کے مقصد سامنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اسی مطلوبیت کی وجہ سے حضرت شیخ عہد اللہ بن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو سخت پابند سنت ہیں اور اپنے خطوط میں اہل شریعت کی بہت سختی سے ناکہ فرماتے ہیں مگر حضرت منصور بے حد حالی

ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ نے فرماتے ہیں

گفت فرمائیے انا الحق گفت پست گفت منصورے انا الحق گفت مست

وَنَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝

ترجمہ: ہمیں اس کی طرف شدت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔

تفسیری نکات

قرب سے مراد قرب علمی ہے

اور خدا کا قرب بھی قرب علمی، قرب دلت ہے اور اسم القرب الیہ۔ (تم ہماری طرف زیادہ قریب ہو) نہیں فرمایا اگر کوئی کہے کہ قرب دلت اور قریب اور سیدہ کمرہ شکر کش سے ہیں یہ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ہم سے قرب دلت اور سیدہ کمرہ سے ہو۔

جواب یہ ہے کہ قرب علمی بالحقائق و حقائق ایسا ہی ہے اور یہاں تو قرب بمعنی توبہ کے ہے سو خدا کا قرب الی اللہ جس حیت اللہ تو قرب مبدی اللہ من حیث خدا کا قرب بندہ کی طرف باعتبار توبہ کے بندہ کا قرب اللہ تعالیٰ کی طرف باعتبار توبہ کے اللہ تو کبوتر ستر نہیں کسی دوا شکل مرتفع ہو گیا۔

قرب خداوندی کا معنی

یہ کہ نحن اقرب الیہ من حبل الوريد۔ (ہم اس کی طرف شدت سے بھی زیادہ قریب ہیں) سے ظاہر یہ لازم آتا ہے کہ جب حق تعالیٰ ہم سے قریب ہیں تو ہم بھی ان سے قریب ہوں کیونکہ قرب دلت اور سیدہ کمرہ کش سے ہیں اور اس سیدہ کے لئے طرفین ضروری ہیں تو جب ایک شے دوسری شے سے قریب ہے تو دوسری بھی اس سے قریب ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ تو عروسے قریب ہو اور مرد اس سے قریب نہ ہو بلکہ اگر وہ اس سے قریب ہے تو یہ بھی اس سے قریب ہے اور اس ماہ پر لازم آتا ہے کہ سارا جہان مقرب ہو جائے جو اب اس اشکال کا یہ ہے کہ یہ بات قرب کسی قرب مکانی میں ہو کرتی ہے کہ ایک شے کا دوسری سے قرب ہو اس کا قرب کو بھی عظیم ہے اور یہاں حق تعالیٰ کو بندہ سے اور بندہ کو حق تعالیٰ سے جو قرب ہوتا ہے وہ قرب مکانی کسی نہیں بلکہ قرب علمی ہے اور قرب علمی میں یہ لازم نہیں کہ اگر ایک شخص کو دوسرے سے قرب علمی حاصل ہو تو دوسرے کو بھی اس سے قرب علمی حاصل ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک کو دوسرے کا علم ہو اور

دوسرے کو اس کا علم نہ ہو جیسا وہ ایک مثال کے ضمن میں بتایا گیا ہے۔ میں خدا تعالیٰ کو سب بندوں سے قرب ملی حاصل ہے مگر بندوں میں سب کو خدا تعالیٰ سے قرب ملی حاصل نہیں کیونکہ بہت سے اس سے غافل ہیں اس لئے حق تعالیٰ نے بعض اقرب الہ (انہما) سے زیادہ اقرب ہیں) فرمایا ہے ہوا اقرب الہما (وہ ہماری طرف زیادہ اقرب) میں فرمایا۔

وہاں قلت اما مکان القلوب من الامور النسبية يلزم في القرب العظمي ايضاً من قرب احد المشيئين بالآخر قربہ بہ قلت التلی يلزم في القرب العظمي من قرب احد هما بالآخر هو يكون الآخر قريباً منه من حيث الطولية دون العائلة لمراد الشيخ ان قرب شي بالآخر من حيث العائلة لا يستلزم قرب الاخر به من هذه العائلة ليجوز ان يكون احد عالمياً بک و لیکون اقت الت جاعلاً به واما ان قرب شي بالآخر من حيث العالمية لا يستلزم قربہ بہ من حيث المعطوية ايضاً فلم يرد الشيخ اصلاً ۱۲ جملع

اور یہ کوئی پیمائش نہیں ہے اس کی حقیقت یہی ہے کہ حق تعالیٰ کا علم تو ہمارے ساتھ ہر وقت حتمی ہے اس لئے وہ اپنے علم سے ہمارے بہت نزدیک ہیں اور ہمارا علم حق تعالیٰ کے ساتھ یا تو حتمی ہی نہیں ہے یا حتمی ہے تو ہر دم حتمی نہیں اس لئے ہم اپنے علم سے حق تعالیٰ سے ہر دم اقرب نہیں ہیں خوب سمجھو۔

ان فی ذلک لذكری لمن كان له قلب او عقی السمع وهو شهید (اس میں اس شخص کے لئے بڑی عبرت ہے جس کے پاس دل ہو یا سمع ہو کہ کان ہی نکالیتا ہے) عربی زبان جانتے والے کلمہ نہیں کے کوئی ذلک کا اشارہ مذکورہ قصہ کی طرف ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اشارہ نہ من حیث القصد ہے بلکہ بحیثیت اس قصہ کے جزو قرآن ہونے کے ہے جس کا حاصل یہ ہوا کہ اس جزو قرآن سے قطعاً کس کو حاصل ہو گا۔ جس پر من مکان له قلب (جس کے پاس دل ہو) صادق ہو اور ظاہر ہے کہ قرآن ان تمام بندوں کے قطعاً ہی کے لئے اتارا گیا ہے تو کسی جزوی شخص کو ملی سکتی نہیں رکھتی تو یہاں کو ذلک کا اشارہ الیہ ایک جزو ہے لیکن مراد کل قرآن ہوا تو حاصل یہ ہوا کہ قرآن سے انعام کا طریقہ یہ ہے جو بیان ہو گا نہ کہ صرف اس قصہ سے انعام کا طریقہ جس سے اس پر مذکور ہے تو سارے ہی قرآن کی یہ حالت ہوئی کہ اس سے انعام شرائط کا لازم آیت پر متوقف ہے۔ یہ مضمون مجھے اس وقت ضروری معلوم ہوا کیونکہ لکھا جاتا ہے کہ قرآن تو یہ لوگ پڑھتے ہیں بلکہ کہہ کر بھی کہا جاتے تو یہ بے ہمت ہو گا کہ گزشتہ زمانہ سے زیادہ آج کل عبادت قرآن کی چلتی ہے۔ بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ کائنات اسلام بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ دعوے سے کہا جاتا ہے کہ انعام بالقرآن (قرآن سے قطعاً حاصل کرنا) پہلے سے بہت کم بلکہ قریب قریب منقطع ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ شرائط انعام مجھ نہیں اس آیت میں نہیں شرائط کا بیان ہے۔ ان فی ذلک لذكری لمن كان له قلب او

القی السمیع وهو شہید۔ (اس میں اس شخص کیلئے بڑی عبرت ہے جس کے پاس دل ہو یا دھڑکتا ہو کر کان
 ہی لگا دیتا ہو) اور ان شرائط کا بیان قرآن میں اور بھی بہت جگہ ہے اور ان کو باجماع مختلف مفسرات سے بیان
 فرمایا ہے لیکن اگر مایہ ذکورہ الموعودین۔ (مومنوں کے لئے عبرت ہے کہ اور کئی عیسوی لادنی
 الانصار۔ (ان کی عبرت کے لئے عبرت ہے کہ اور کئی ائمہ یسوعی اراکان بدلتو۔ (یعنی اس میں اس شخص
 کے لئے عبرت ہے جس کا ارادہ عبرت حاصل کرنے کا ہے) اور کئی ان میں ذلک لعسراء یسوعی
 (اس میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لئے جس کو خوف خدا ہو) انزل قرآن کو قطع مام کے لئے ہے مگر قطع
 ہوتا ہے شرائط کے ساتھ اس کو اس مثال سے سمجھاؤ ایک طریب نے وہ شخصوں کے لئے مشکل تجویز کیا اور دلوں
 کو طرح سے سہل لینے کا اور شرائط سہل کے مفید ہونے کے قائل ان میں سے ایک نے تو سہل کو ان شرائط
 کے ساتھ استعمال کیا اس کو خاطر خواہ قطع ہو اور دوسرے نے بغیر شرائط کے استعمال کیا۔ ظاہر ہے کہ اس کو قطع نہ
 ہوگا بلکہ جب نہیں کر نقصان پہنچ جائے۔ یہاں کیا بات ہے ظاہر ہے کہ طریب نے تو دلوں کے قطع کے لئے
 واسطے سہل تجویز کیا تھا لیکن ایک کو طریب کی تجویز مانجھ ہوئی اور دوسرے کو مانجھ نہ ہوئی اور کیا ہے کیا قطع
 شروط ہاشرائط قد انطوت الشرط فان المشروط (جبکہ شروط طوت ہو جاتی ہے شرط ہی فوت ہو
 جاتا ہے) شرائط نہیں پائی گئیں قطع بھی نہیں ہوا میں نہیں کہا جاسکتا کہ طریب کی تجویز مفید نہیں تھی، مگر تکلیف تھی
 چنانچہ دوسرے کو قطع ہو اور اس کو جو قطع نہیں ہوا تو پھر شرائط سمجھ نہ ہونے کے نہ ہوا اس سے صاف ثابت
 ہوتا ہے کہ کڑ کے لئے صرف شے قطع کا وجوہ کافی نہیں بلکہ جو مع شرائط ہونا چاہیے۔ اور فی حقیقت
 کام میں بھی ثابت ہے کہ کڑ کے لئے جبکہ شرائط ہوتے ہیں کہ جس میں ان کڑ حرج نہیں ہوتا۔ اب لوگ
 قرآن پڑھتے ہیں مگر انہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے مگر یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ انہیں ہوا۔

قرآن پاک میں تدبیر کی ضرورت

معلوم کیا بات ہے عاصی قرآن میں کی نہیں ہم میں کی ہے۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ قرآن کی چیز سے اثر
 نہ ہو جن حضراتی فرماتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لفرجہ عاصفًا متصدعًا من حصبۃ الطہ
 یعنی اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ پاش پاش ہو اور جہ و جہ ہو یا خدا کے خوف سے توجہ ہے کہ
 پہاڑ جس وقت چیز قرآن سے متاثر ہو اور جہ و جہ ہو جائے اور انسان بھی نرم چیز متاثر نہ ہو کہ وہاں جبکہ اثر
 حسب اقتضائے حکمت مختلف ہو مثلاً انسان چونکہ مختلف ہے اس لئے اس میں تصدع قائم اس لئے خلاف
 حکمت ہو کہ پھر مختلف ہے یعنی قرآن کا نزول عبت ظہر تا ہے کہ عامل ہی متاثر ہو جائے گا اس لئے اس میں اثر
 صرف فروع کافی ہوگا اور ادنیٰ تصدع اور ہوتی روغ ہو جاتا اس لئے خلاف حکمت نہیں کہ اس سے مختلف ہکا

عہد ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ دوسرے متکلفین تو مسووم ہیں فرض انسان میں فتور تمام ہو مگر یہ بھی نہیں جس کی وجہ دوسری جگہ فرماتے ہیں افلا تجد ہرون الطوان ام علیی قلوب اللہ علیہا یعنی قرآن کو نور سے نہیں دیکھتے بلکہ دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں یہی بات ہے کہ قرآن کی آنکھوں میں تدویر نہیں کیا جاتا اور دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں جن لوگوں نے تدویر سے قرآن کو دیکھا خواہ موافقین نے یا مخالفین نے تو اثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ کیسے کیسے جہر موم ہو گئے کیسے کیسے معاندوں نے گردن جھکا دی اس سے خارج بھری پڑی ہے کسی زمانہ میں قرآن میں یہ اثر تھا کہ معاندین اس کے سامنے پانی ہوتے تھے اس واسطے اس کے سننے سے بچتے تھے کہ ہمارے اور پر اثر نہ ہو جائے اور اب لوگوں کو جہاں پر ایمان کے دہی ہیں اور جہاں کو پڑھتے ہیں شکایت ہے کہ اثر نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں گردن کے ساتھ نہیں پڑھتے صرف الفاظ پڑھ لیتے ہیں اور یہ بھی ان کا ذکر ہے جو الفاظ کو پڑھتے ہیں اور زب تو دماغوں میں یہ ضبط بھی پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن کے الفاظ پڑھنے سے کیا فائدہ بخدا وقت اس میں صرف کیا جائے اتنے وقت میں کوئی آگاہی کیوں نہ حاصل کی جائے اور تدویر عمل کو جو ہم شرط قطع کی کہہ رہے ہیں یہی قطع سے خاص قطع یعنی اثر مراد ہے اور مطلق قطع کی نہیں نہیں مثلاً ایک حرف پڑاں نیکیاں ملنا حدیث میں آیا ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں اور یہ لوگ حدیث ہی کو کاشے مغلض سمجھتے ہیں پس ہمارا مقصود اور یہاں کا اور۔ خلاصہ یہ کہ بہت سے مسلمان تو قرآن پڑھتے ہی نہیں اور جو پڑھتے بھی ہیں تو تدویر کے ساتھ نہیں پڑھتے جس پر روئے آیت مذکور قطع حاصل ہونا موقوف ہے بلکہ حکایت عدم قطع کی کہی۔ مسلمانوں کو تو قرآن سے لگاؤ ہی نہیں رہا اور اس کے ساتھ یہ عمل مرکب ہے کہ قرآن سے قطع نہیں ہوتا قرآن سے قطع کیسے ہو جب تم اس سے لگاؤ بھی نہیں رکھتے اس سے خوب ہو گا کہ مسلمانوں کو قرآن سے لگاؤ نہیں رہا کیوں کہ قرآن کیسے کیسے محو مچے ہوئے گمراہوں میں ہیں۔ حکایت بھی کی جاتی ہے بلکہ یہ کیسے کہا جائے کہ قرآن سے لگاؤ نہیں رہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن سے مراد میری صرف کھانا قرآن نہیں ہے۔ جس کی حکایت کی جاتی ہے بلکہ جس کے بہت سے اجزاء ہیں جیسے معانکہ اعمال معاشرت معاملات اخلاق سب ما اجزاء ہیں جن کے مجموعہ کو دین کہتے ہیں تصوف بھی انہیں اجزاء میں داخل ہے کہ تصوف کی تعریف کیو تا پہلے سے پہنچنا خود گناہ سے کہنا کشف کہ لکھتے ہیں ہے بلکہ تصوف کی تعریف ہے تعمیر الطہر والباطن (ظاہر و باطن کی درستی) اس تعریف کی بناء پر اس کا دین ہونا لازم ہے۔

لَیِّنَ فِی ذَٰلِكَ لَیِّنٌ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ سَمِیْعٌ ۝

﴿ترجمہ﴾: اس میں اس شخص کے لئے نرمی ہے جس کے پاس (نیم ہلکا ہو یا وہ) (کم از کم دل سے) احتیاط ہو کر (بات کی طرف) کان بنی لگا رہا ہو۔

تفسیری نکات

قرآن سے نفع حاصل کرنے کی شرائط

دوسرے کیا ہیں ایسا کہ فرماتے ہیں اَلْقَى السَّمْعَ یعنی اس بیان میں (اس سے دل پر ہم سہاوت کے کفار کے ہانک کا ذکر ہے) سمجھتے ہے مگر کسی کو جس میں وہ باتیں ہیں اور وہ کا ذکر علیٰ سبیل منع ملو ہے۔ یعنی دونوں سے خالی نہ ہو خواہ دونوں جمع ہو جائیں چنانچہ یہاں ہر واقعہ بھی کافی ہے اور دونوں کا اجتماع بھی ممکن ہے اس پر دو اہل مسئلہ قائم ہیں (اس کا بیان بعد ضرورت قلم و خط کے قریب جہاں اہل السمع کا بیان شروع ہوا ہے) (۱) اور باتیں کیا ہیں لیکن کان لہ القلب۔ جس کے پاس قلب ہوا والقی السمع۔ یعنی کان کو احتیاط ہو کر لگا رہنا اور دونوں اعضاء کا ترجمہ داسا چار لفظ بھی پھرنے پھرنے ہیں اس اقتدار سے قجب ہو گا کہ مذکورہ کیا چیز کی ہیں اور ذرا سی بات ہے جس پر تمام دین کا نتیجہ بنتی ہے۔ اس قجب کا نفع میں کئے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لیجئے کہ قرآن مخلوق کی اصطلاح میں نہیں چل رہا بلکہ سائنس کے ماحولیات میں نازل ہوا ہے یا ایسا ہے جیسے ہمارے ماحول سے میں ہے کہ یہ دل گردہ والے کا کام ہے اس کے اگر فطری معنی لئے جائیں تو کام یافتہ سے بہت ہی گرا ہوا ہوتا ہے بلکہ مضمون ہی مظلوم ہوتا ہے کیونکہ اس صورت میں تو یہ معنی ہو جائیں گے کہ جس کے جسم میں دل اور گردہ ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے مگر دل اور گردہ ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں تو اس کے تو یہ معنی ہو گئے کہ ہر انسان یہ کام کر سکتا ہے حالانکہ یہ غلط ہوا جاتا ہے ایسے موقع پر اس کام کو ہر انسان نہ کر سکے۔

لغت اور محاورہ میں فرق

بات یہ ہے کہ لغت اور محاورہ میں فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ محاورہ میں فطری معنی پر ایک نیا پاتی ہوتی ہے کہ وہ ہی مراد ہوتی ہے۔ مثلاً یہاں دل سے مراد فطری دل نہیں بلکہ دل مراد ہے جس میں صفات دل ہوں اور گردہ سے مراد فطری گردہ نہیں بلکہ وہ مراد ہے جس میں صفات گردہ ہوں اور دل کی صفت ہے صحت اور گردہ کی صفت ہے قوت تو اس لحاظ سے یہ معنی ہونے کے یہ کام وہ کر سکتا ہے جس میں صحت قوت اور دیکھنے سب یہ لفظ کیا

لیج ہو گیا اور اس موقع پر کیا چاہیں ہو گیا جس میں یہ بولا جاتا ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک حاکم کہتا ہے کہ میں ایک آدمی کی ضرورت ہے اس کے لئے مٹی مٹی تو یہ ہیں کہ ایک ایسا شخص تلاش کیا جائے جس پر آدمی کا اطلاق ہو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو لب کسی نے اس پر یہ عمل کیا کہ ایک ایسے انسان کو جو نہایت درجہ نیک اور پانچ ہے اولیٰ میں ڈال کر لے آیا اور حاکم کے سامنے پیش کر دیا کہ مجھے حضور آدمی حاضر ہے مگر اس میں کسی کام کے کرنے کی قوت تو درکار جو اس میں ہرے سوچو نہیں۔ اس ایک مضبوط گوشت ہے۔ پس اس میں مل رہا ہے اب آپ ہی فرمائیے کہ کیا اس کے لحم پر عمل ہو گیا۔ لہذا تو ہو گیا کیونکہ آدمی کا لحم حق اس پر صادق آتا ہے اور وہی اولاد آدمی ہے ہی۔ اور انہوں نے مطلق بھی وہ آدمی ہے کیونکہ حیوان مطلق ہے اور مطلق کے معنی ہو لئے وہ انہیں جیسا کہ عرف عام میں سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کے معنی ہیں وہ ایک کلیات و جزئیات جیسا کہ اس علم جانتے ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن اس حاکم کے سامنے ایسے سرخیل انسان کا پیش کرنا اعتبار امر نہیں سمجھا جاتا۔ یہ کیا ہے جو فرض آدمی کے متعلق ہیں جن کے واسطے حاکم آدمی انگاہ سے حاصل نہیں ہیں حتیٰ کہ اگر کڑوا آدمی کو بھی پیش کیا جائے تو اس کو بھی وہ منظور نہیں کرے گا۔ کیونکہ وہ ایسے آدمی کو چاہتا ہے جو خدمت گزار ہی اچھی طرح کر سکے اور یہ کام بہت بڑے کئے اور وہ خدمت آدمی کا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس کام کے لئے آدمی چاہیے اگر اس سے وہ کام نہیں ہو سکتا تو اس سے آدمیت ہی کی کمی کی جاتی ہے۔ اس معنی کر یہ کیا گیا ہے

آنا کہ عقل و ہمت تو وہ دوائے نیست خوش گشت ہر وہ دار کہ سرانے نیست
(جو شخص عقل و ہمت تو وہ دوائے نیست نہ کہتا ہر وہ دار نے خوب کہا کہ سرانے مگر میں کوئی آدمی نہیں ہے)
دیکھئے کہ کی گئی کی ہے حالانکہ وہ آدمی موجود ہیں۔ وہ بھی ہے کہ وہ عقل غری آدمی ہیں ایسے آدمی نہیں جن سے وہ فرض پوری ہو جو آدمی سے پوری ہوتی ہے یعنی غری آدمی ہیں۔ اصطلاحی نہیں ہیں۔ اسرار کے ہیں تو یہ نکادہ بہت مستعمل ہے کہا جاتا ہے کہ آپ بھلاں تجارت شروع کیا بھلاں بھلاں کھولے تو کہتے ہیں میں بیکور ہوں میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے۔ یعنی اس کام کا آدمی نہیں ہے۔ میں غری آدمی تو بہت سے موجود ہیں۔ غلام یہ کہ تجارت میں عقل نہ ہوئی بلکہ حصول فرض پر نظر ہوتی ہے۔

لین کا دل قلب کا مفہوم

اب سمجھیں آجائے گا کہ لین کا دل قلب کے کیا معنی ہیں۔ یہ معنی نہیں ہیں کہ جسکے جسم میں دل معنی مضبوط گوشت ہو بلکہ دل جو جس سے وہ فرض حاصل ہو سکیں جس کے لئے دل جاتا ہے وہ فرض کیا ہیں۔ اور اب معنی یہ ہے کہ کچھ اور ادارہ جس سے خارج کا اختیار اور مضبوطی کر سکے۔ ان کو شرعی اصطلاح میں علم

دعویٰ کرتے ہیں تو وہ صفت ہو کہیں تک کی علم اور عزم۔ میں نے دونوں لفظ (یعنی علم اور عزم) پہلے نہیں استعمال کئے بلکہ پہلے ان کے دوسرے لفظ یعنی ادراک و ادراک و اس واسطے کہ کل ایسی بدعاقبتی بکمال رہی ہے کہ اپنے علوم یعنی علومِ دینیہ کی اصطلاحوں سے بھی اجتناب ہو گئی اسی واسطے میں نے اول عام عبارات سے تعظیم کر کے اس کے بعد ان لفظوں کا استعمال کیا۔ غرض وہ صفت ہیں تک کی علم اور عزم جب یہ دونوں صفتیں موجود ہوں گی تب کہا جائے گا کہ اس پر لعن کان لہ قلب صادق ہے۔

قرآن پاک سے مستفیع ہونے کا ایک گر

اسی قبیل سے یہ لفظ ان فی ذلک للذکر یعنی لعن کان لہ قلب (اس میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لئے جس کے پاس دل ہے) اس میں بھی ایک ضابطہ بتایا گیا ہے۔ قرآن سے مستفیع ہونے کا اس میں سب باتھراہم کی کی دلائل اور گہمیں اور یہ ضابطہ ایسا جامع ہو گیا جیسے حساب دانوں کے یہاں گر ہوتے ہیں جن کو گر یاد ہوتے ہیں وہ کبھی جلدی حساب کر لیتے ہیں اس کی وہ بھی ہے کہ وہ گر جانتے ہیں۔ باقاعدہ و حرب تعظیم کرنے والا جس حساب کو انہوں میں ٹٹالے گا اس کو گر جانے والے یکے دوس میں ٹٹال دیتے ہیں۔ اور باقاعدہ حساب لگانے والے کو رقم روایت ٹٹال کا نقد حقنی سلطنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور گر جانے والوں کی زبان پر حساب کے گر رکھے ہوتے ہوتے ہیں۔ بات بھی ہے کہ ان کو حساب کے گر یاد ہوتے ہیں ملاحظہ فرمائیے کہ یہ سیر بھر چڑھتے آئے کی چھٹا تک بھرا جاتے وہ پہلے کا ایک گر پکڑا آئے آئے کا ایک گر۔ اس سے ہزاروں روپیہ کا حساب ڈرامی ویر میں ڈبائی ہی لگایا جاتا ہے۔ غرض گر بھی تو ایک ضابطہ ہی کا نام ہے جو استقراء کے بعد وضع کر لیا جاتا ہے۔ گر کا فائدہ یہ ہے کہ حساب کرنے میں بہت سہولت اور جلدی ہوتی ہے اسی طریق حق تعالیٰ نے بھی اس آیت میں گر بتا دیا ہے۔ قرآن سے مستفیع ہونے کا۔ تو دیکھئے ایک گر کتنے استقراء کے بعد وضع ہوتا ہے اگر ہم قرآن سے تلخ اٹھانے کا کر وضع کرتے تو کتنے استقراء کی ضرورت ہوتی اور کتنے زمانہ میں اس میں کامیابی ہو سکتی تھی مگر بھی ہمارا دماغ کہاں تک بھٹی سکا تھا۔ لہذا یہ دیکھ گئی بات ہے کہ برسوں کی محنت بھی اس کے لئے کافی نہیں ہوتی پس قدر یکے حق تعالیٰ کی رحمت کی کہ ہم کو اس محنت سے بچا دیا اور اپنی طرف سے خود ہی اس کی تعلیم کر دی جس کا مختصر عنوان علمِ وحی ہے۔

یہ ایک تفصیل تھی آیت کے ایک جزو ان فی ذلک للذکر یعنی لعن کان لہ قلب اس میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لئے جس کے پاس دل ہے اب آیت کا دوسرا جزو دیکھ لیتے تو اعلیٰ الحسم و هو شہید جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاس شخص کو قطع ہو گا قرآن سے جس نے قرآن کو سنا تو ہے کے ساتھ کان لگا کر

اس مثال پر نظر نماہر میں ہو سکتا ہے کہ کان لگا کر سنتا یہ بھی ایک ذریعہ علم ہی ہے تو سنی یہ ہونے کے جس کو علم ہو اس کو نسخ ہو گا قرآن سے اور لوگ کان لگا کر قلب میں بھی بھی مضمون قضا جیسا آپ نے اس کا حاصل بنا کر جس قلب میں علم اعظم ہو تو اس دوسرے جملہ میں باقاعدہ علم کے بلکہ ظاہر مکرر ہو گیا۔

معلومات کی دو قسمیں

اس شبہ کا حل یہ ہے کہ معلومات دو قسم کی ہوتی ہیں ایک درجہ بدوں سے کچھ میں آ سکتی ہیں اور ایک وہ درجہ بدوں سے کچھ میں نہیں آ سکتیں۔ اول کی مثال مسئلہ جو مبالغہ ہے کہ سننے پر موقوف نہیں۔ دیا میں کوئی عارف سے عارف بھی ایسا نہیں جو عقل کے لئے قائل کی ضرورت نہ سمجھتا ہو اور دوسری کی مثال مسئلہ حاد ہے اور کیفیت حشر و خشر و جنت و نار ہے کہ اس کا علم بلا سہل کے نہیں ہو سکتا تو لہذا سہل (اس شخص کے لئے جس کے پاس دل ہے) حلق ہے قسم اول کے سنی یہ ہونے کے جس کا قلب سلیم ہو یعنی اس میں عقل سلیم سے استعداد ہو گی بات کے سمجھنے کی چنانچہ صاحب جلالین نے قلب کی تعبیر عقل سے کی ہے اور اسی اسباب حلق ہے قسم دوم کے سنی یہ ہونے کے جو باقی مددک بالحق نہیں جن کو سمعیات کہتے ہیں ان کے حلق یہ عادت ہو اس شخص کی کفر سے سے غواہ و احمات کرے جیسے عقل کفار نے کہا یا تھا کہ فطرتی نفسی اسکا معصا لدعو لا الہ ولی الذین اولو ومن ہینا و ہینک صحابہ یعنی جس بات کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں اس کی طرف سے ہمارے دل تلافی کے اندر ہیں اور ہمارے کانوں میں اٹ گئی ہوئی ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ چڑھا ہے مطلب یہ کہ تمہاری دولت کو قبول کرنا تو کہیں تم تمہاری بات سنتا بھی نہیں چاہتے۔ یہ عباد ہے تو جس شخص میں یہ عباد نہ ہو گا بلکہ خود سے سننا قرآن کو تو اس کو بھی نسخ ہو گا اور قرآن جو تمہاری سمعیات کی قسم سے تائید گا اور اس کی کچھ میں آ جائیں گی کیونکہ وہ تمہیں سب حق ہیں عباد سے ان پر پردہ چڑھا ہے۔ جب عباد نہ ہو گا تو ان کی ہر کیفیت قلب میں پہنچتی چلی جائے گی۔

قلب سلیم

تو حاصل یہ ہوا کہ جس میں ایسا قلب ہو کہ عقاید میں صفت سلامت رکھتا ہو اور بات کو صحیح سمجھتا ہو (اور یہ حاصل ہے جو اول کا) اور سمعیات میں قرآن کو کان لگا کر توجہ سے سننے عباد نہ کرے تو اس کو نسخ ہو گا۔ اب جملہ احوال النفس السمع (یا توجہ ہو کہ کان لگائے) میں عباد نہ ہو گا بلکہ عقل ہو گی اب ایک شبہ یہ کہ اگر وہ جو قلب کی صفات بیان کی گئی ہیں اس میں کسی علم کی تخصیص نہیں تھی۔ اور قائل کا ہر تخصیص ہے تو تعلیم میں بطور

ذہبی کے طرف سے حق ہے وہ طرف اور گاندھی لالچ سے وہ حق کو چھوڑے گا اور امت کی قوت کی وہ
جانت ہوگی۔

الحاصل

اس میں اس شخص کے لئے بڑی عبرت ہے جس کے پاس (فہیم) دل ہو یا اگر فہیم زیادہ نہ ہو تو کم از کم
بھی ہو کہ وہ (دل سے) متوجہ ہو کر (بات کی طرف) کان ہی لگا دے گا اور (اور کیں کر اچھا) حقانیت کا معتقد ہو کر
اچھا حال انہیں اس بات کو قبول کر لیتا ہو) آج کل دنیا میں جو یہ دینیہ مکی شانِ حق کی ہے اور دوسری مقلد کی
یعنی تذکرے کے لئے یہ شرط ہے کہ غالبِ حق ہو یا مقلد۔ فقط

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَقَدْ

مَتَّعْنَا مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارًا وَجَعَلْنَا بَيْنَ السَّيِّدَةِ وَالْمَسْكُونَةِ فِيهَا أَنْهَارًا وَجَعَلْنَا

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْكَوْكَبَ وَالْجُودِ وَالْكَوْكَبَ وَالْجُودِ وَالْكَوْكَبَ

ترجمہ: ہم نے وہاں آسمان زمین کو اور ان کی درمیانی اشیاء کو چھ دن میں پیدا کیا مگر ہم کو کہہ سکتے
ہو کہ ان میں سے کوئی ایک دن بھی نہیں ہوئی (کیونکہ یہ توڑ ہے جو جن کی شان سے ہے وہ ادب کو نہ نہیں ہوا کرتا) جس آپ
ان (یہودیوں) کی باتوں پر مہر کیجئے (زیادہ رہنے نہ کیجئے) اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے
الآب غفٹے سے پہلے اور بچنے سے پہلے۔

تفسیری نکات

شان نزول

والتعبیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے اس قول سے سخت رنج پہنچا تھا ان اللہ استغفر علی
العباد فی یوم السبت للہم ارحمہ (نور اللہ صفا) کہ اللہ تعالیٰ چھ دن میں آسمان زمین پیدا کر کے
ساتویں دن یعنی پنجہ کو قریش پر لیت گئے تاکہ جن دور ہو اور آدم نے نور اللہ تعالیٰ اللہ اور اس پر یہود کے قول
کے رد کے لئے یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا
مَتَّعْنَا مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارًا وَجَعَلْنَا بَيْنَ السَّيِّدَةِ وَالْمَسْكُونَةِ فِيهَا أَنْهَارًا وَجَعَلْنَا

صلوٰۃ معین صبر ہے

اس کے بعد یہ بڑھایا وصبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب جس میں نماز کا حکم ہے اب دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس میں کیا وصل ہے کیونکہ یہ قرآن ہے جس کا لفظ لفظ مربوط ہے۔ کوئی بات بعد پانچوں قبل صبر علی ما یقولون کے بعد شروع ہوتی صلوٰۃ کا امر یہ بتاتا ہے کہ صلوٰۃ معین صبر ہے اور یہ ایسا اعانت ہے جیسے عاشق کو کسی دشمن کی گستاخی سے جو اس نے محبوب کی شان میں کی ہو روخ ہوا ہو اور محبوب یہ کہے کہ تم ان باتوں سے روخ نہ کرو آؤ تم ہم سے باتیں کرو۔ یہ ہوروں کی باتوں کو چھوڑ دلو کہتے محبوب کی اس بات سے عاشق کو کس قدر تسلی ہوگی اس طرح حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی یہ باتوں سے روخ نہ کیجئے آجے نماز میں ہم سے باتیں کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روخ نہ کا اندازہ دوسری آیت سے ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون لہا نعم لا یکنلہونک ولکن الظالمین بالہات اللہ یحسدون ہم ثوب جاتے ہیں کہ آپ کو ان کا قریں کی باتوں سے روخ نہ ہوتا ہے۔ آگے مشہور تفسیر قرآن ہے اور میں نے بھی بیان القرآن میں ایسا کو اختیار کیا ہے کہ لہم لا یکنلہونک ملت ہے ایک جملہ مؤدوں کی تقدیر میں ہے فلا تحزن وکل امرہم الی اللہ فانہم لا یکنلہونک الفسخ یعنی آپ تم نہ کیجئے اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیجئے کیونکہ یہ لوگ آپ کو نہ نہیں بھلاتے ہیں۔ (کیونکہ آپ کو تو ہماری کہتے اور صادق مانتے تھے) بلکہ یہ عالم تو خدا کی آفتوں کو بھلاتے ہیں۔ (سو آپ کس لئے روخ نہ کرتے ہیں وہ آپ کو تو بھگتیں کہتے ہماری آفتوں سے گستاخی کرتے ہیں سو ہم خود نہ نہیں گئے) مگر ایک بار مجھے دقت دوسری تفسیر مجھ میں آئی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عشق مع اللہ کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس مشہور سے جا بہام ہوتا ہے کہ حضور کو آیات الہیہ کی تکذیب سے روخ نہ ہونا چاہیے بلکہ اپنی ذات کے ساتھ جب کوئی خلاف بات ہو اس وقت روخ نہ ہونا چاہیے حالانکہ آپ کے عشق و محبت کا مضمنا یہ ہے کہ آپ کو کفار چاہیے کفار یہ کہ اپنے اس سے آپ کو زیادہ روخ نہ ہونا آپ کو تو زیادہ بیگنی اس کا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرتے اور آیات الہیہ کی تکذیب کرتے تھے پس خاص اس اعتبار سے اس کی تفسیر قریب یہ ہو سکتی ہے کہ لہم لا یکنلہونک ملت ہے لیحزنک الذی یقولون کی اور ترجمہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کفار کی باتوں سے بہت روخ نہ ہوتا ہے کیونکہ اس لئے کہ وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ عالم اللہ کی آفتوں کو بھلاتے ہیں اگر آپ ہی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ تم نہ ہونا مگر آپ کو تکذیب آیات الہیہ کا فعل نہیں ہو سکتا اس صورت میں حذف و تھوڑی کی ضرورت نہیں اور یہ تفسیر آپ کی شان عشق

کے اہل موافق ہے اور اس حدیث کے اہل موافق ہے۔ کمان لا یستقیم لنفسه فی شئ الا ان تصہک
 حرمان اللہ فیستقیم فیہا للہ او کما قال۔ کسا پہنے واسطیائی ذات کے لئے کسا سے کسا بات
 میں انعام نہ لینے تھے ہاں اگر حرمان کی توہین ہوتی دیکھتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے لئے انعام لینے تھے اور گو
 نگاہ پر غصہ پانی سے بھید ہے مگر ایک بار دہکا کچھ قریب معلوم ہوئی تھی اسی لئے اس مقام پر اپنے دوسرے
 کی تائید میں اس کو ذکر کر دیا گو وہ دوسرے اس پر موقوف نہیں بلکہ ظاہر ہے کسا پہن کا کفار کی ان گستاخوں سے جو
 حضرت حق کی شان میں ادا کرتے تھے سخت دریغ ہوتا تھا تو ایسے شرع حسن کے لئے نہایت قوی تسلی کی ضرورت
 ہے اور یہاں تصحیح بمعنی صلوٰۃ کو تسلی کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور بار بار عاشق کو کسی کسی چیز سے کسی نہیں ہوتی
 جیسے محبوب کے قریب و مشاہدہ سے ہوتی ہے پس معلوم ہوا اگر نماز میں ایسا قوی قریب و مشاہدہ ہوتا ہے جو کسی اور
 امر سے نہیں ہوتا۔

سُورَةُ الذَّارِيَات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ النَّاسِ الَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ بِالسَّالِحِ

تفسیر: وہ لوگ مدت کو بہت کم ہوتے تھے اور انہیں شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔

تفسیری نکات

رابط

وَمَا لَا سَحْلُوهُمْ يَسْطُورُونَ کا ربط کیا گیا اَلْقَلِيلَ مِّنَ النَّاسِ الَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ بِالسَّالِحِ سے ظاہر میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مدت کو تہجد پڑھنے سے استغفار بلا سحر کو کیا مطلق ہے بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ وہ معاصی سے توبہ کرتے ہیں اور اس کی تہمتیں اس لئے ہے کہ وہ وقت اپنا بہت دما کا ہے اور تہجد سے استغفار کا مطلق یہ ہے کہ وہ جلب مغفرت ہے اور یہ دش مغفرت ہے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ تہجد پڑھ کر اس طاعت ہی سے استغفار کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ طاعات بھی معاصی ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ زیادہ مکمل اور ظاہر یہ ہے کہ وہ مدت کو اتنے کر تہجد پڑھتے ہیں اور انہیں شب میں لذت طاعات سے یہ اس لذت کے آثار سے استغفار کرتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ حال ہوتا ہے۔

۔ چہ خوش وقتی و فرم روزگار سے کہ پارے بر خور از دہل پارے اور دہل کی لذت چھٹی ہوئی ہے معلوم ہے اس لذت میں کبھی انہماک ہو کر اس کی تصدیق کا شبہ ہو جاتا ہو یہ نہیں اور اس لذت دہل سے شرف ہو کر لب کا پیدا ہو جاتا کبھی لب نہیں اس لئے اس سے استغفار کرتے ہیں (ایضاً ص ۳۷)

وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مَزْنًا وَلَا رِزْقًا

وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝

ترجمہ: اور میں نے جن اور انسان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں میں ان سے (ملوثی کی) رزق دہانی کی درخواست نہیں کرتا اور نہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا یا کریں بے شک اللہ خود سب کو رزق پہنچانے والا قوت والا نہایت قوت والا ہے۔

تفسیری نکات

جن و انسان کا مقصد تخلیق

مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مَزْنًا وَلَا رِزْقًا ۚ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ۚ
مخلوقہم ان مطعمون۔ یعنی میں نے اس لئے نہیں پیدا کیا کہ وہ اپنے اربابے ممال کے لئے رزق و معاش داس لئے پیدا کیا کہ وہ مجھے کھلاویں۔ یہاں ایک نکتہ سمجھنا چاہیے کہ طعام حق کے قیامت ہونے کا قوت احتمال ہی تھا پھر اس کی نفی کی کیا ضرورت تھی۔ سوچتے ہیں کہ یہاں دونوں میں وہاں کی نفی کو قرین فرمایا ان میں ایک ایسا امر ہے کہ اس کے قیامت ہونے کا احتمال ہی نہیں اور ایک میں اس کا احتمال تھا سو دونوں کو قرین فرمایا شمار اس طرف ہے کہ یہاں ایک امر بھی منفی ہے یہاں ہی دوسرے کو گھوکیں کہ دونوں کی ملے مشترک ہے چنانچہ اس ملے کا اس طرح ذکر فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق الخ یعنی وہ خود بے رزاق ہیں کہ تم کو اور تمہارے ممال کو سب کو رزق دیتے ہیں۔

دوسری آیت میں ارشاد ہے وَاَمْرُ اَهْلِكَ بِالصَّلٰوةِ وَالصَّطِيْرَ عَلَيْهِ لَا تَسْلٰكُ رِزْقًا نَحْنُ
نسر رزق (اور اپنے حقیقی کو بھی نماز کا حکم کرتے رہنے اور خود بھی اس کے پابند رہنے ہم آپ سے معاش (کھانا) نہیں چاہتے معاش تو آپ کو ہم دیں گے) یہ آیت بھی اس کے قرعہ قرع ہے غلام ہے کہ نہایت تاکید و اہتمام کے ساتھ اس مقصود کو ثابت فرمادیا کہ انسان حق جل و علی شانہ نے صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے تو عبادت کا یہاں امر اسم ہے اب صرف یہ سمجھنا باقی رہا کہ عبادت ہے کیا چیز سواں میں قطعی یہ واقع ہوئی ہے کہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا سو جو مرنے جاننے والے ہیں ان کو تو اس کی حقیقت سمجھنا آسان ہے مگر حق تعالیٰ کی تعظیم ایسی عمل ہے کہ اس کا فیض سب کو پہنچانے چنانچہ فقہاء عبادت ہی کو عبادت میں دیکھا

جاری کر دیا گیا کہ اب کوئی بھی اس سے جدا افت نہیں ہے مگر غایت غلو کی وجہ سے اس کی حقیقت سمجھنے میں غماز کیا۔ چنانچہ اس کا مفہیم سب کے لئے بہت ہی آسان ہے جو لوگ عربی زبان میں وہ لغت میں دیکھ لیں گے کہ اس کے معنی ہیں عابد اللہ لیل (نہایت ذات) مگر محرم جو لغت نہیں جانتے اگر ان کے سامنے صرف ای کو پیش کیا جائے ان کو یہ شبہ ہوگا کہ یہ کیا تراشا گیا ہے اس لئے میں ان کے مستقل غماز کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ عبد کے معنے سب کو معلوم ہیں کہ غلام ہیں چنانچہ محرم میں بھی عبد اللہ عبد الرحمن نام اسی واسطے رکھے جاتے ہیں اور عبادت اسی عبد کا مصدر ہے اور عبد اسی مصدر سے مشتق ایک صفت ہے جب عبد کے معنے غلام ہیں تو عبادت کے معنے عہد شکن یعنی غلام ہو جاتا ہے نہ وہ جانا ہوئے۔ نہ وہ فارسی ہے اور عبد اور غلام عربی ہے مگر غلام کو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اردو میں سب زبانوں کے الفاظ مستعمل ہیں اور غلام کا لفظ بہت عید بلکہ بہ نسبت نہ وہ کے بھی بہ کثرت استعمال کے زیادہ اقرب الی الخیر (فہم سے زیادہ اقرب) ہے۔ ہر حال میں تینوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ اس سے عبادت کی حقیقت جملہ تو کچھ میں آگئی کہ غلام ہوتا ہے۔

عبادت و طاعت کا فرق

اس کے متعلق حضرت حامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیق بیان کرتا ہوں فرمایا کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے صاحب ملک الجن والانس الا لیلدون (میں نے جنوں اور انسانوں کو کھل عبادت کے لئے پیدا کیا ہے) تو یاد کرو اس کے کہ کھل اور عبادت عبادات خدات جو ہر داعی و داعیہ سب کے سب عبادت میں مصروف ہیں جیسا کہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں ارشاد ہے یسبحون البسل والسموات والارضون (پاک جان کرتے ہیں رات اور دن اور اس سے نہیں جھٹکتے) عبادات وغیرہ کے بارے میں فرماتے ہیں ان من شئ الا یسبح بحمده ولكن لا یفہون نسبحہم (کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ کی حمد و تحریف نہ کرتی ہو لیکن ان کی تسبیح کو تم لوگ نہیں سمجھتے) ان کے علاوہ اور متعدد آیات سے ہر ایک چیز کا عبادت میں مشغول ہونا معلوم ہوتا ہے پھر انسان اور جن کی خصوصیت عبادت میں کیوں فرمائی گئی فرمایا کہ یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو ہوتا ہے ایک غلام ہوتا ہے تو کہی خدمات ہمیشہ میں ہوا کرتی ہیں یعنی اگرچہ کچھ بھی مختلف کام کر کے لے جائیں لیکن کوئی کام یا یہ ضرور ہوتا ہے کہ جس میں تو کہہ کر نہ ہو کہ اسے کہیں اس کام کے لئے نہیں ہوں مثلاً اگر کوئی شخص اپنے نوکر سے کہنے لگے کہ تو میرا کام بھی کیا کر تو وہ ہرگز نہ منظور کرے گا اور خدا کر دے گا۔ علی ہذا اور بہت سے کام ایسے لگیں گے جن میں تو کہی کی جانب سے خدا ہوگا بلکہ وہاں بھی جس پر تو کہہ کر سے زیادہ تضر اور تعلق ہوتا ہے بعض کاموں میں انکار کر دیتی ہے چنانچہ ہر سے ایک

غایتی سید اور سحر زدہ دست نے ایک ایسے موقع پر کہ سحر نے اپنی بھرتا چھوڑ دیا تھا اپنے لڑکے کو کہا کہ بھائی سحر نے تو اپنی بھرتی سے جواب دے یا پہلے ٹکڑے تکلیف دیتی ہے تم ہی لوگوں کے یہاں اپنی بھرتا یا کردہ ہزار کامیت تھا ہوا برخلاف نظام کے کہ اس کا کوئی خاص مقررہ کام نہیں ہوتا بلکہ اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک وقت آقا کی نجات کرتا اور رزق برتی لباس میں ہوتا ہے اور دوسرے وقت آقا کے غصے کیڑوں کو صاف کرتا ہے ایک وقت جنگی کام کرتا ہے تو دوسرے وقت سفارت کا کام کرتا ہے۔ جس نظام کو کر بھی ہے سحر بھی ہے سحر بھی ہے قلیل بھی ہے جس انسان اور جن تو بحولہ نظام کے ہیں اور دوسری مخلوقات مثل فوکر کے ہیں اور بجایا جب ہے کہ دوسری مخلوقات کی عبادت کو تسبیح و تہجد میں دھبہ و غیرہ الفاظ سے فرمایا اور انسان اور جن کی عبادت کو حفظ عہدیت فرمایا اور جب انسان اور جن مبداء اور نظام میں تو ان کی کوئی خاص عہدیت نہ ہوگی بلکہ ایک وقت نماز روزہ کرنا عبادت ہوگا تو دوسرے وقت سونا اور فضائے عبادت کرنا لوگوں سے ملنا وغیرہ وغیرہ کام عبادت ہوں گے چنانچہ عہدیت میں ہے۔ انھیں رسول اللہ ان یصلی علیہا او کما قال (قضا عبادت کی شدت کے وقت نماز ادا کرنے سے آنحضرت صلی علیہ وسلم نے منع فرمایا) کہ جس وقت چاہے چاہے پانچ کا دہاڑا ہوا اس وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اور دفع فضیلت واجب ہے دیکھئے ایک وقت انسان کے لئے ایسا لکھا کہ اس کو سمجھ جانا حرام اور بدعت لکھا جانا واجب ہوا۔

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جن اور انسان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔

غایت آفرینش

عبادت انکی ضروری چیز ہے کہ غایت خلق جن و انس کی بھی ہے۔ اور یہاں جن کو بھی انسان کے ساتھ ذکر ان شریک کیا گیا ہے اور دوسرے اکثر مقامات میں باوجودیکہ جن بھی انسان کی طرح تمام احکام شریعہ کے مختلف ہیں مگر پھر بھی تعبیر میں جو جن کا ذکر نہیں آتا تو وہ اکتفاء ہے۔ لہذا انسان ہی کا ذکر آتا ہے ورنہ احکام شریعہ دونوں ہی میں مشترک ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ آفرینش کی غایت مکمل عبادت ہے اب اس سے یاد رہے کہ جو اس کے بعد کوئی مقصود ہی نہیں تمام مقاصد کا انحصار کر کے فرمایا کہ صرف عبادت کیا کریں اور اس صغر سے باوجودیکہ سب غایت کی ٹہنی ہو گئی مگر پھر بھی جن غایت کی مقصودیت کا باعتبار عبادت کے کہ وہ بہت ہو سکتا تھا اس تمام پر ان سب کی ٹہنی تصریح بھی فرمادی۔

سُورَةُ الطُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

وَمَا أَلْتَهُمْ مِنْ عِبَالِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ؕ

ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا ہم ان کی اولاد کو بھی (وہ) میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے قتل میں کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔

تفسیری نکات

شرف نسب میں راہ اعتدال

میری بھولی صاحبہ اپنے گھر پر لڑکیوں کو چاہایا کرتی تھیں اور کسی سے معاوضہ وغیرہ کچھ نہ لیتی تھیں بلکہ ایک مریجان کے یہاں ایک سیپے کی لڑکی پڑھنے آئی وہ فرماتی تھیں کہ اسی روز رات کو میں نے حضرت فاطمہؑ کو براہِ رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا فرماتی تھیں کہ محمدؐ و خاندان کچھ ذرا میری بیٹی کو کعبہ سے چڑھانا۔ اسی طرح اور بہت سی باتیں اور مناسبات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل اللہ کو اپنی اولاد کا خیال رہتا ہے اور آخرت میں اس نسبت سے یہ نفع ہوگا کہ حق تعالیٰ روزِ رگوں کی اولاد کو انہی روزِ رگوں کے درجوں میں پہنچا دیں گے چنانچہ ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَهُمْ مِنْ عِبَالِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ؕ اس میں اولاد و قرابت دونوں کا حلال کر دیا گیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتی رہی یعنی کافر و شریر نہ ہوں تو ہم ان کو بھی ان ہی کے ساتھ ملا دیں گے یعنی گو عمل میں دونوں برابر نہ ہوں مگر ہم بھی سب کو برابر کر دیا جائے گا جیسے کوئی بادشاہ کئی مہمان بن کر جائے اور

اس کا بیٹا بھی اس کے ہمراہ ہوتا رہی اسی جگہ ظہر نے گا جہاں بادشاہ ظہر سے گاہا یہاں کسی کو شہر ہو سکتا تھا کہ شاید اس برابری کی صورت یہ ہو کہ آپ کے دو بچہ دائیں کو بچے کر دیا جائے یا بچہ ان کو گھٹایا جائے اور بچہ ان کو بڑھایا جائے اور اوسط پر مار کر کدو مہر مہر دے دیا جائے تو اس کا جواب دیتے ہیں، وما التسلیم من عملہم من شیء کہ ہم بلند درجہ انوں کے افعال میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے اس معلوم ہو گیا کہ برابری کی صورت یہ ہوگی کہ تیس افعال کو کامل افعال کے درجہ میں سمجھ دیا جائے گا۔ کلین کے درجہ میں کسی نہ کی جائے گی اب اس کو ان کر شاید کسی کو ہوس ہوئی کہ پھر ہم کو کل کی کیا ضرورت ہے تو آگیا فیصلہ فرمایا ہے جس سے اس خیال کا استعمال ہو گیا فرماتے ہیں کل اموری بعدا کسب وھین کہ ہر شخص اپنے کئے ہوئے (اعمال) کے ساتھ مقید ہو گا معلوم ہوا کہ کل کی پھر بھی ضرورت ہے ہاں کل کے یہ دولت نصیب نہیں ہو سکتی یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ شرف نسبت نافع ہے یا نہیں اس وقت اس بارے میں ظہر ہوا ہے بعض تو اسی کو اصل قرار دیتے ہیں اور بعض اس کو مٹاتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ ذاتی نسبت نہیں ہیں وہی زیادہ تر اس کو مٹاتے ہیں اور دونوں کا غلط حکم ہے جو لوگ نسبت تو اصل قرار دیتے ہیں وہ بھی بڑا جتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی چیز ہے ہم کو بڑا سمجھو اور اس کو مٹاتے ہیں وہ بھی بڑا جتنا چاہتے ہیں کہ ہم شرف سے کسی بات میں کم نہیں ہیں کیونکہ شرافت لب کوئی چیز نہیں بعض نے تو یہ کیا کہ نسبت ہی کا استعمال کر دو اور بعض نے یہ کیا کہ اپنے کو کھینچے تان کر شرف میں داخل کر دیا۔

نجات کے لئے نسب کافی نہیں

فرمایا کہ اس زمانے میں لوگوں نے نسب کے امر میں بے حد افراط و تفریط کر رکھی ہے حالانکہ افراط اور اس طرح تفریط دونوں بے جا ہیں یعنی جس نسب کو نہات کے لئے کافی سمجھنا بھی غلط ہے کیونکہ خود حدیث میں ہے *یاللطیفہ انظری نفسک من النار* جس سے معلوم ہوا کہ نسب کے نافع ہونے کے لئے ایمان اور اجتناب شرط ہے بلکہ اس کے بخلاف کی صورت میں بزرگوں کی اولاد پر زیادہ ہال کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ دنیا میں بھی مشاہد ہے کہ اگر اپنی اولاد بڑھائی کرے تو اس پر زیادہ غصہ آتا ہے یہ نسبت انہی کی مخالفت کے اسی طرح نسب کو جس بے کار سمجھنا یہ بھی غلطی ہے تو آگاہ میں ہے *والسین استوا والجہم فوجہم بالیمان السخطاہم فوجہم* الخ حقوق کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگوں کی اولاد دونوں جنت کے ایک ہی درجے میں ہیں۔ اور اولاد کے عمل کی کمی ہوئی کر دی جائے گی یہ نفع ہے نسب کا لیکن یہ نسبت مخصوص نہیں معنی اصطلاحی کے ساتھ بلکہ مطلق اعتبار سے انسانی نفع ہو گا حتیٰ کہ اگر کوئی دینی منسوب ہو اور بزرگ و عظامہ (مثلاً کوئی جہاد) تو وہ بھی اپنی

اور اسے کام آئے گا یہ نہیں کہ صرف شریف طلب ہی کام آئے اور اہل طلب کی بزرگی اس کی اولاد کے لئے کارآمد نہ ہو۔ حاشا وکلا۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

ترجمہ: اور آپ صبر کیجئے اپنے رب کی आजائے برصیرت پیچھے ہے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔

تفسیری نکات

حکایت حضرت سید صاحبؒ

(۱) فرمایا کہ حضرت سید صاحبؒ نے جب حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ سے بیعت کی تو حضرت شاہ صاحبؒ نے تصور شیخ تعلیم فرمایا سید صاحبؒ نے ہا ادب اظہار فرمایا۔ شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔

کی تہا اور تجھیں کی گرت ہی مٹاں کوئے

سید صاحبؒ نے فرمایا کی تہا اور تجھیں کی مصیبت کے باب میں ہے اور مصیبت جو بھی آپ فرمادیں کر سکتا ہوں۔ مگر شکر نہیں کر سکتا اس پر شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ ہم آپ کو طریق نبوت سے سوا کھٹے کرادیں گے طریق ولایت چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ کی استعداد بہت ہی اعلیٰ ہے چنانچہ کل حیرہ دہن میں سارا سواکھٹے ہو گیا۔

دولت مقصودہ

فرمایا۔ ذکر میں اس طرح مشغولی اختیار کرنا کمال و محال کی بھی خبر نہ ہے یہ مصیبت ہے کیونکہ مشغولی کا کمال وہی ہے جس کو شریعت نے توجہ فرمایا ہے۔ درحقیقت ملوک (ملوک) مشاہدہ حق کا مراۃ ہے جس وقت ہم ہو کر براہ راست ہمارا مشاہدہ مت کر دے بلکہ اس مراۃ (یعنی ملکوتات) کے ذریعہ سے دیکھو اس وقت یہ مشاہدہ بالواسطہ ہی مطلوب ہے حتیٰ کہ اگر مشاہدہ خامہ بردہ و جسم یعنی بواسطہ مراۃ و بغیر مراۃ سے منع فرمادیتے تو بھی اطاعت واجب ہوتی۔ اگر اطاعت بلا مشاہدہ خامہ بردہ ہو تو اس کی مثال یہ ہے۔

(۱) اربعہ و حصانہ و سورہ ہجرہ۔ (میں ان سے ملاقات چاہتا ہوں اور وہ میرے فراق کے طالب ہیں)

اور وہ کافی ہے کیونکہ اس حالت میں اگر یہ شخص راہوائی نہیں مگر مرئی تو ہے اور یہ بھی دولت مقصودہ ہے۔

اور آیت (۲) کو احسن لحکم و بہک لانک بالعینا (اور آپ اپنے رب کی تجویز پر میرے پیٹھے رہے کہ آپ ہماری مخالفت میں ہیں) (الطہور آیت ۴۸) میں بھی صورت ہے کہ عاشق کو اور شاد ہے ہم تو تم کو دیکھ رہے ہیں یہی محبوب اگر توجہ کرے اور آغوش میں لے لے لے تو عشاق کے ذریعہ بعض وجوہ سے وہ اللہ سے عشق کی نظر میں (۳) آتا ہے کہ ہنکل ضیاء محیط (یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطہ میں رکھتے ہیں) (المجد آیت ۵۴)

میں اللہ تعالیٰ کا احاطہ اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ جس اہل و عیال میں مشغول ہونے سے گو بندہ کی توجہ اصلاً نہ ہو واسطاً اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتے ہیں اور اپنے بندے کی طرف متوجہ ہیں اور احاطہ کے ہوئے ہیں۔ (ملفوظات حکیم الامت ج ۲ ص ۴۸)

سُورَةُ التَّجْوِیْدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ

ترجمہ: اور نہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی خواہش سے باتیں کرتے ہیں ان کا ارشاد وحی ہی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔

تفسیری نکات

مفسرین نور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخوں کے بارے میں اہل مشورۃ سے فرمایا اور بعد میں فرمایا انعم اعلم بالصور
فلیسا کم الہیہ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ جس قدر ارشاد وحی ہوتا ہے وہی سے ہوتا ہے۔ اور وحی میں خلاف کہاں ہو
یہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوای انہوای وحی یوحی ارشاد حق تعالیٰ ہے جواب یہ ہے کہ وحی سے جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں
وہ احکام ہیں۔ ہیں وہ ضرور واقعی ہوتے ہیں ان میں مشورۃ نہیں فرمایا جاتا۔ اور جو امور ندی ہیں جن میں مشورۃ
ہے ان میں خلاف ممکن ہے آئم اہل واسطے فرمایا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امور ندی میں شریعت کو دخل نہیں اور
تاریخوں کے قصے کو دخل لاتے ہیں یہ بات غلط ہے اس واسطے کہ اگر امور ندی مختلف امور یا شریعت ہی سے ثابت
ہیں مگر انکار کیوں ہو سکتا ہے احکام جو حقیقی امور ندی ہیں جن کا احکام ضروری ہے شریعت ہی سے ثابت ہیں
نہیں معاملات میں دوسرے ہیں کیسے تجربات کہلاں کام کیوں کریں کہ قطع ہو۔ ذرا صحت کیے مگر کریں کہ قطع پیدا
ہو۔ کھیت کیے مگر جوتا جائے تم انا کس وقت مناسب ہے۔ یہ تو تجربات ہی۔ دوسرے تجربات ہیں کہلاں
صورت سے تجارت کرنے میں رہا ہوگا۔ دھرم ہے فلاں صورت پر جائے مٹا یعنی احکام صلت و حرمت کو
امور ندی ہی سے حقیقی اول یہ سب اہل شریعت سے ثابت ہیں تاریخوں کے تجربات سے ہے۔

وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ

ترجمہ: اور انہوں نے (یعنی پیغمبر نے) اس فرشتہ کو ایک اور بار بھی صروتِ صلیب میں دیکھا ہے۔

تفسیری نکات

ثبوت معراج جسمانی

فرمایا کہ رام پر میں ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوا یا روحانی۔ میں نے کہا کہ جسمانی کہنے لگے کہ ثبوت میں نے کہا سبحان اللہ! اسی بعدہ الایہ اور اللہ راہ نزلۃ اُخریٰ عند سدرة المنتهی اور حدیثیں کہنے لگے کیا یہ ممکن ہے کہ جسمِ انسانی ایسے بلقے سے ہو کر رہے جہاں ہوائ نہ ہو میں نے کہا کہ ہاں ممکن ہے کہنے لگے کہ ثبوت میں نے کہا کہ اسکانِ عام ہے عدمِ الوجودِ بدہم الاختراع کا جب وہ جہِ اختراع نہ ہوگا تو اسکانِ ثابت ہو جائے گا اور یہ نکاحِ اسکانِ اصل ہے لہذا اگر وہی اختراع یا وہ جہ کا ہوا مکمل اس کے ذریعے ہم اصل سے متشکک ہیں اور اسے اسدِ مکمل نہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ السلام کی معراجِ عروجی و نزولی

فرض حضور ﷺ کی معراجِ عروجی تو کمال ہے لہذا آپ ﷺ کی معراجِ نزولی مکمل ہے۔ سوائے میں فرق کمال مکمل کا ہے ناقص مکمل کا نہیں۔ کیونکہ آپ کی جو حالت بھی ہے وہ کمال سے خالی نہیں۔ کہ بعض مائیں بعض سے زیادہ کمال ہیں مگر ناقص کوئی نہیں۔ لہذا آپ کی معراجِ نزولی کا معراجِ عروجی سے افضل ہونا صرف صوفیہ کے قول ہی سے ثابت نہیں بلکہ اس پہلے اس کا موجود ہے۔

ایک دلیل تو یہ ہے کہ معراج کی عایت حق تعالیٰ نے رویت آیات بیان فرمائی ہے چنانچہ سورہ غم میں فرمایا ہے لعلہ و اسی من آیات ربہ العکبرۃ اور سورہ النور میں فرمایا ہے لعلہ من آیاتہ العزاکا ہر ہے کہ حضور گواہات دکھلانے سے دو قاعدے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی معرفت فرمایا ہو۔ دوسرے یہ کہ آپ خود کچھ کہہ سہوں کو ظاہر فرمائی۔

خاصہ یہ کہ معراج سے دو قصود تھے۔ ایک یہ کہ رویت آیات و اذکار و علوم سے آپ کی تکمیل ہو دوسرے یہ کہ ان علوم سے آپ کہہ سہوں کی تکمیل کریں پہلے قاعدہ لازمی ہے اور دوسرا قاعدہ متحدی ہے اور ظاہر ہے کہ جو وقت قاعدہ متحدی کے ظہور کا ہو گا وہ قاعدہ لازمی کے وقت سے افضل ہو گا کیونکہ بحثِ رسول سے

اصل مشقودا اور محتاق ہی ہے نیز دوسری کی تکمیل سے خود رسول کے درجات میں بھی ترقی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ فائدہ جسد کا ظہور بعد نزول کے ہوا تو نزول کا مروج سے افضل اور نایاب تر ہو گیا۔

دوسری دلیل یہ آیت ہے وللأخرة غیر لک من الاولیٰ اس کا بیان یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ دنوں نزول وہی نہیں توقف ہو گیا اور کفار نے طعن کیا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج و غم کا اثر ہوا اور آپ پر حالت قہض طاری ہو گئی۔ تو بعد میں حق تعالیٰ نے آپ کی تسلی فرمائی اور سورہ بھی نازل ہوئی۔ جس میں اول ان آیات کی قسم کھائی ہے جن کو اس حالت سے خاص مناسبت ہے فرماتے ہیں۔ والضحی واللیل اذا صبحی ما ودعک ربک وما قلی قسم یدان کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے اسے جگہ رات اور دن کی قسم بہت ہی مناسب ہے کیونکہ دن مثلاً ہے حالت ربط کے اور یہ رات مثلاً ہے حالت قہض کے۔

وہ تقریباً ایک تہ پر ہے کہ حالت ربط میں انوار کا قیام ہوتا ہے اور دن بھی مکمل طور پر ہے اور حالت انوار میں وہ انوار نہیں رہتے تو وہ رات کے مشابہ ہے۔

دوسرے یہ کہ جس طرح دن میں کالہ پار زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح حالت ربط میں سارک سے کام زیادہ ہوتا ہے اور حالت قہض میں کسی کام کوئی نہیں چاہتا۔ نماز میں دل لگا ہے نہ ذکر میں تلاوت میں تو قبض میں کام کم ہو جاتا ہے۔ وہ رات کے مشابہ ہے کہ اس میں بھی کالہ پار بند ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس جگہ رات اور دن کی قسم سے مقام کی یعنی جواب قسم ماودعک ربک وما قلی وللأخرة غیر لک من الاولیٰ کی حقیقت ظاہر کی جس کا حاصل یہ ہے کہ سارک پر ان دنوں حالتوں کا آنا ہیما ہے جیسے نکل نہا رکھنا قہض میں جس طرح دن کے بعد رات کا آنا غیر مقبول ہونے کی علامت نہیں اسی طرح ربط کے بعد کہ قیام وہی ہے قبض کا آنا کہ توقف وہی ہے غیر مقبول ہونے کی دلیل نہیں بلکہ جس طرح ہم نے عالم میں نکل نہا رکھنا انکشاف حرکت کے لئے رکھا ہے یونہی سارک پر ربط و قبض کا قیام حرکت کے لئے مقرر کیا گیا ہے جس قبض سے پریشان نہ ہونا چاہیے۔

إِنْ يَكْفُرُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي عَنْ الْحَقِّ شَيْئًا

ترجمہ: اگر لوگ کفر سے اہل ایمان پر ظن رہے ہیں اور یہ ظن بے اصل بات امر حق کے ثبوت میں کارآمد بھی مفید نہیں ہوتے۔

تفسیری نکات

شان نزول

شان نزول اس کا یہ ہے کہ یمن کے باب میں کفار دنیا و دین اسلام کے مقابلے میں یکدم بے کیا کرتے اور وہ دوسرے جادیل تھے حق تعالیٰ ان پر طاعت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ صرف اپنے خیالات اور عن کا اجماع کرتے ہیں حالانکہ حق تعالیٰ سے حق ثابت نہیں ہوتا ہے محض سے مراد وہ جس کا اعتقاد نفس کی طرف نہ ہو جائے محض ہو۔ یہ محض کا قطعاً اہل علم کے بارے میں ہے کیونکہ اہل علم کو اس مقام پر شبہ ہو جایا کرتا ہے کہ شریعت میں عن کا قوت اعتبار کیا گیا ہے چنانچہ خبر واحد اور قیاس بھی ہے اسی طرح قیاس شرعی بھی اس کا جواب محض کے قطع سے نکل آیا یعنی یمن مستتر ہے وہ محض عن نہیں ہے بلکہ وہ عن مستتر ہے جس کا اعتقاد نفس کی طرف ہے چنانچہ خبر واحد جو محض ہے وہ تو اصل ہی میں محض الثبوت نہیں ہے محض اس کی سند میں عن حاضر ہو گیا ہے ورنہ بحیثیت رسول ہونے کے بغیر قطعاً ہے اسی طرح قیاس تو اصل ہی میں محض ہے لیکن وہ خود ثبوت (یعنی حکم کا ثبوت کرنے والا) نہیں ہے بلکہ مطہر (حکم کو ظاہر کرنے والا) ہے اور ثبوت تو نفس ہے اور قیاس کی طرف مستند ہے اور یہاں جس عن پر طاعت ہے اس سے مراد وہ عن ہے جس کا کسی نفس کی طرف استناد ہو محض انصاف سے علوم غیبیہ کے مطلقاً مفید نہ ہونے کا شبہ ہو گیا ہے جن میں سے ایک ان السطن لا یعنی من الحق شیئاً

یعنی بے اصل خیالات امر حق میں کارآمد بھی مفید نہیں ہوتے۔

اس میں چنانکہ وہ ہے تحت اعلیٰ ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ عن کی وہ جس میں بھی مفید نہیں تو کہنا چاہیے کہ یہ دھوکا اصطلاح اور کارور کے غلط سے پیدا ہوا ہے قرآن کو محاورات پر کہنا چاہئے کیونکہ اس کا نزول محاورات عرب ہی پر ہوا ہے نزول قرآن کے وقت اہل عرب ان معنوی اصطلاحات کو جانتے بھی نہ تھے یہ تو بعد میں مقرر ہوئی ہیں۔

یہاں اب سمجھو کہ محاورات میں عن کے معنی مطلق خیال کے ہیں خواہ صحیح یا غلط دلیل یا خبر و دلیل مطابق واقع ہو یا خلاف واقع۔ تو عن اصطلاحی بھی اس کی ایک فرد ہے۔ چنانچہ قرآن میں ایک جگہ عن کا استعمال معنی

اعتقاد لازم ہوا ہے۔ بطور انہم ملاحظہ فرمادیں کہ ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔

یہاں اعتقاد لازم مراد ہے کیونکہ اس پر اصرار ہے کہ اعتقاد آخرت میں ذرا سا بھی شک کفر ہے اور ایک جگہ آخرت کے حقیقی کفار کا قول نقل کیا گیا ہے۔

ان نظن الاطناً و مانعن بمسحقین محض ایک خیال ساتھ ہم کو بھی ہوتا ہے اور ہم کو یقین نہیں۔

یہاں ہم بنیل مراد ہے کیونکہ اس کا آخرت کے حقیقی علم اصطلاحی بھی نہ تھا بلکہ وہ منکر و کذب تھا ہی طرح۔

ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً بل کیا ہے اصل نیات اس مرتل میں ذرا مفید نہیں ہوتے۔

علم ظن اصطلاحی مراد نہیں بلکہ خیال بلا دلیل مراد ہے کیونکہ یہاں کفار کے بارہ میں گفتگو ہے اور ان کا علم (حاکم ذات اللہ ہونے کے بارہ میں) کسی دلیل سے نہ تھا بلکہ خلاف دلیل تھا۔ چنانچہ اس کی آیت سے اس کا کفار کے حقیقی ہونا ظاہر ہے فرماتے ہیں۔

ان السعین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسعون الملائکۃ سمیعۃ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے وہ فرشتوں کو اس کی دنیاں شمار کرتے ہیں اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے محض ہے اصل نیات پر عمل رہے ہیں۔

اس کے حقیقی کفر مراد ہے و ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً کہ یہاں جو بلا دلیل ہو جیسا کفار کو تھا مطلقاً علم نہیں ہے۔

آیات منجملہ و مشککہ

میں یہ کہہ چکا کہ طلبہ معقول کے بعد قرآن کو پڑھتے ہیں جبکہ وہ اصطلاحات ان کے ذہن میں رہی ہوئی ہوتی ہیں تو قرآن میں بھی ان کو وہی سوچتی ہے اسی کی متابعت سے وہ وہاں جو رد کا ذکر کیا کہ اس کی حقیقت بھی ایک چیز کا ذکر میں دینا چاہا ہے۔ بہر حال ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً میں علم اصطلاحی مراد نہیں بلکہ علم بلا دلیل مراد ہے جس علم اصطلاحی کا غیر کافی ہونا یا حجت نہ ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ دلائل شرعیہ سے اس کا مسترد و حجت نہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ قرآن میں بعض آیات جملہ و مشککہ بھی ہیں۔ سب کی سب مفسر و محکم ہی نہیں ہیں اور جب بعض آیات جملہ و مشکل بھی ہیں تو ان کی کوئی تفسیر قطعی نہیں ہو سکتی اور نہ بھر اصال و انفکال ہی کہاں، بارہ جب کوئی تفسیر قطعی تو نہیں ملتی ہو گی۔ اب اگر علم مطلقاً غیر مستتر ہے تو آیات جملہ و مشککہ بالکل متراکب اصل ہو جائیں گی۔ حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ مثلاً اقسام اشرار میں ابہام ہے۔ جس کی وجہ سے تفسیر میں اختلاف اور آپس کے اس سے مراد کس بالید ہے یا عس و بالجماع ہر فرقہ اپنی تفسیر کو دلائل سے ثابت کرتا ہے اور جس کے نزدیک جو حق راسخ ہیں اس پر عمل کرتا ہے حالانکہ ہر تفسیر قطعی ہے قطعی کی محتاج بھی نہیں مگر کسی نے اس آیت کو یہ کہہ کر ترک نہیں کیا

کس کی قطعی سرحد معلوم نہیں اور مٹی مستحق نہیں لہذا اس پر عمل نہیں ہو سکتا اور جب مٹی مستقر ہے تو جو مٹی جس شخص کے نزدیک داخل ہیں وہ اس کو مدلول حکام ہی سمجھ رہا ہے کہ قطعاً کسی خدا ہی کسی شخص کا قرین یہ ہے کہ اس مٹی کی بنا پر وہ جب درجہ کرامت و سند و بیت و لہجہ و احکام شریعت ثابت کئے جاتے ہیں اور یہ احکام بدوں نسبت الی القادح کے ثابت نہیں کئے جاسکتے پس ثابت ہو گیا کہ مدلول مٹی بھی مدلول نفس ہی ہے (تو جس طرح قلعہ کی بات کو قطعاً مدلول نفس کہا جاتا ہے اسی طرح تعلیمات بھی قطعاً مدلول نفس ہیں خواہ بلا واسطہ قیاس کے خواہ بواسطہ قیاس کے غرض حکم حکم اور عمل کا جدا جدا حکم ہے۔

وَإِذْ أَنْتُمْ أَحْبَبَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بیٹے تھے۔

تفسیری نکات

جنین پر اثر

نکاح کا قول ہے کہ جس عمر میں بچہ حمل میں ڈالی کے درجہ سے نکل جاتا ہے تو کو اس وقت وہ بات ذکر کئے مگر اس کے داخل مٹی ہر بات اور ہر فعل متعلق ہو جاتا ہے اس لئے اس کے سامنے کوئی بات بھی ہے حالانکہ یہاں ذکر کیا ہے بلکہ بعض حکماء نے یہ لکھا ہے کہ بچہ جس وقت ماں کے پیٹ میں جنم لیتا ہے اس وقت بھی اس کے افعال کا اثر اس پر پڑتا ہے اور ایسا ہی جنم کی وجہ سے قرآن میں ہے وَنَحْنُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِنَا

بعض لوگ ایذا کو جنم کی وجہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے جنم کی وجہ سے جنم ہی ہے اور ضرور جنم ہی ہے سو نہ صرف جنم ہے اور جنم ہی جنم ہے تو نکاح مانگی نے یہ کہا ہے کہ ماں کو لازم ہے کہ حمل کے زمانہ میں نہایت تقویٰ و طہارت سے رہے کیونکہ عمارت حمل بھی اس کے افعال کا اثر جنم پر ہوتا ہے چنانچہ اس مسئلہ کے متعلق ایک حکایت مبنی ہے کہ کوئی لڑکی جنم میں اس کو بطور مثال بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ ایک مرد و عورت بہت نیک تھے مگر ان کے بچہ نہ ہوتا تھا بعد ہی دعاؤں اور امیدوں کے بعد حمل ضرور پڑ گیا اور بچہ کی امید ہوئی تو دونوں نے عہد کیا کہ دونوں زمانہ حمل میں احتیاط اور تقویٰ سے گزار کریں مرد نے بھی بہت احتیاط کیا تاکہ اس کے افعال کا اثر نہ ہو نہ چاہے اور اس کا جنم پر نہ پڑے چنانچہ نہایت احتیاط کے بعد بچہ پیدا ہوا اور اس کا تار شدہ و صلاصہ کے ظاہر تھے جن میں یہ صفت گیارہ و صلاصہ کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ گھوڑا لیا کہ باپ کے ساتھ بازار چارہ اٹھا کہ ایک گھوڑا کے نوکر سے اس سے ایک ہوا اٹھا کر کھالیا مرد کو خبر نہ ہوئی کہ یہ بات اس میں

کہاں سے آئی گہرا کر تلواریں سو تلواروں کی سے دھکا کر پھینکا کہ اس میں یہ سب کہاں سے آیا معلوم ہوتا ہے کرتے اصل کے زمانے میں کسی کی چوری کی ہے۔ محبت نے کہا تلواریں کیام میں کہ میں سوچ کر تھا اس کی پھر سوچ کے تھا یا کہ ہمارے پڑوسی کی چوری کی ایک شارع ہمارے گھر میں ایک دھنسی ہے اس پر سے ایک چور تو در میں نے کہا یا کہ گھر میں نے غلطی سے اس کو چوری کا نہیں سمجھا سب سمجھیں یہ بھی ہماری حرکات و افعال کا اثر ہوتا ہے ہوشیار بچوں کی طبیعت پر کیوں اثر ہوتا کہ وہ بات نہ کر سکتے ہوں مگر اثر ہر بات کا پڑتا ہے۔

فَلَا تُزَكُّوْا النَّفْسَ الَّتِي لَهُوْا غُلُوْا عَلَيْهَا يَمِيْنُ اَلْاٰتِیَّۃُ

ترجمہ: تم اپنے نفسوں پر زکے نہ کرو کیونکہ حق تعالیٰ طرب جاسکتے ہیں کہ ان کو تنقی ہے۔

تفسیری نکات

فَلَا تُزَكُّوْا النَّفْسَ

جس کا ترجمہ عادت ہیں کہ اسے گا کہ اپنے نفسوں کا زکے نہ کرو کیونکہ خدا کا فی کا صیغہ ہے مشتق از کیت سے تو سب اس پر اکتفا، واقع ہوگا کہ ایک جگہ زکے کا امر ہے اور ایک جگہ اس سے نفی ہے اس کے کیا معنی جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اسی آیت میں لایموز کو الفسکم (تم اپنے نفسوں کا زکے نہ بیان کرو) کہ اس کے باوجود سے ظاہر فرمایا جائے تو شہد مل ہو جائے گا کہ قرآن میں اکثر شہادت باسحق اور باہد کو نہ ملنے سے پیدا ہوتے ہیں اگر شہادہ ہونے کے وقت آیت کے باسحق اور باہد میں غور کر لیا کریں تو خود قرآن ہی سے شہد رشح ہو جایا کرے اور اسی جگہ شہاد کا جواب موجود ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر شہاد کا جواب بھی ساتھ ساتھ ذکر فرما دیا ہے جیسا کہ گنجیات میں بھی حق تعالیٰ کی بھی عادت ہے چنانچہ جس دو کوں نے خواص اور یہ کی تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جس حدیث میں کسی قسم کا ضرر ہے جس مقام پر وہ پیدا ہوتی ہیں اسی مقام پر ایک دوسری حدیث بھی حق تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں جس میں اس ضرر کی اصلاح ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے سنا ہے کہ ایک گھاس داہر ملی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں اس میں گھو کی سی غاصیت ہے اس کے چھوٹے سے چھوٹا سا اثر ہوتا ہے تو جس مقام پر وہ پیدا ہوتی ہے اسی مقام پر اس کے پاس ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری گھاس اس کی اصلاح کرنے والی پیدا کر دی ہے کہ اس کے ملنے سے وہ اثر زائل ہو جاتا ہے خیر گنجیات میں تو ہم کو زیادہ تحقیق نہیں اور اس کی چنداں ضرورت بھی نہیں کہ سب چیزوں کی غاصیات اور اہانت کی جائیں اور ہر قسم کی دوا میں شام کی جائیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم تحقیق کی وجہ سے کسی معرکہ استعمال کر لے گا اور اس کی

حضرت کا انتہائی درد یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے گا تو ہلاک ہونا تو ایک دن ضروری ہے۔ جہاں کی سحرچہ کے استعمال کیے بھی موت ایک دن آتی ہے۔

دینی ضرر ایک خسارہ عظیم ہے

مگر شریعت میں یہ ضروری ہے کہ خاموش سحرچیاں ان کو جانے کی نکتہ دان کے تہہ پہن سے دینی ضرر ہوتا ہے جو کہ خسارہ عظیم ہے۔ اس کا ضرر موت سے بھی ختم نہ ہو گا بلکہ مرنے کے بعد بھی پانی رسے گا اور یہ سخت ضرر ہے۔ جس کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے حضرت عذیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کشفوا بسفلوہ عن الصبر و کسبت مسئلہ عن الشر معافا ان ہذا کسبی یعنی اور سمجھا پتہ بتا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریکی تحقیق کیا کرتے تھے اور میں شریکی تحقیق زیادہ کیا کرتا تھا اس خوف سے کہ کہیں شریک جھکا نہ ہو جاؤں اس لئے جو چیز دین کو مسخر ہو اس کی تحقیق کر لینا لازم ہے۔ بخلاف اس کے وہ شبہات بھی ہیں جو قرآن و حدیث میں ہلاکوں کو پیش آیا کرتے ہیں ان کا دفع کرنا ضروری ہے اور اس میں حق تعالیٰ نے یہ امانت فرمائی ہے کہ جس جگہ قرآن میں شرب ہوتا ہے وہیں جواب بھی مذکور ہوتا ہے لہذا شرب کے وقت سیاق و سباق میں ضرور غور کر لینا چاہیے۔ چنانچہ لاہل کو الکسکم (تم اپنے غلوں کا تزکیہ بیان کرو) پر جملہ اللع من (کھانا سے تعارض کا شرب و ماخول کا جواب اس جملہ کے ساتھ ساتھ دوسرے جملہ میں مذکور ہے یعنی هو اعلم بمن علی (وہ خوب جانتے ہیں کہ کون متقی ہے) میں کیونکہ اس میں نبی مذکور کی علت کا ذکر ہے اور ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے غلوں کا تزکیہ بیان نہ کرو کیونکہ حق تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون متقی ہے اس میں حق تعالیٰ نے وہاں میں جان فرمائی ہیں۔ ایک ہزار بار عظیم ہونا دوسرے میں اتنی کے ساتھ علم کا حلق ہوتا۔

تقویٰ باطنی عمل ہے

خصوص شریعت میں غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہے کہ تقویٰ باطنی عمل ہے چنانچہ حدیث میں صراحت مذکور ہے الا ان التقویٰ ہذا و اشار الی صدقہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ من تقویٰ یہاں ہے۔

تقویٰ صلاحیت قلب کا نام ہے

نیز تقویٰ کے معنی اللہ ڈرنے اور پرہیز کرنے کے ہیں یعنی معاشی سے بچنا اور ڈرنا تو ظاہر ہے کہ باطن کے حلق ہے اور معاشی سے بچنے کا اور خود اصلاح باطنی ہے چنانچہ ایک دوسری حدیث میں اس کی چوٹی

تصویر ہے۔ ان فی جسد ابن آدم مضطہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب کہ انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے مگر وہ دل ہے اس سب سے تقویٰ کی حقیقت واضح ہو گئی کہ تقویٰ صلاحیت قلب کا کام ہے۔ جس سب تقویٰ اللہ تعالیٰ کی دلوں میں ارف ہوئے آیت کا حاصل یہ ہوا ہو علم بمعن تو کئی ایک مقدمہ یہ ہوا اب یہ سمجھو کہ اس میں ترکی کو مہدی طرح منسوب کیا گیا ہے جس سے اس کا داخل اختیار ہونا مفہوم ہوتا ہے تو وہ مقدمہ ہوا۔ پھر یہ کہ علم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا۔ اس سے بھی اشارہ معلوم ہوا کہ بندہ کی قدرت کی اپنی خصوصیتیں ہیں جس سے بھی تقویٰ ترکی کا مقدمہ مفہوم ہوا۔ ورنہ علم نہ فرماتے بلکہ اقلو علی جعلکم مطین یا اس کے مناسب اور پھر فرماتے جب تقویٰ اللہ تعالیٰ کی ایک فہم سے اور مقدمہ فہم سے اب تو ذکر نہ پائے کہ ہوا علم بمعن اتقی تو کما انفسکم کی علت بن سکتی ہے یا نہیں اگر اذکار کا معنی یہ ہے کہ میں نے تم کو جس کا ترک کیا کہ تم کو انفس کو اذکار سے پاک کرنے کی کوشش نہ کرو تو ہوا علم بمعن اتقی کی علت نہیں ہو سکتی کیونکہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنے غلوں کو اذکار سے پاک نہ کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس نے ترکی اور تقویٰ کیا ہے اور یہ ایک ہے جزوی بات ہے تو ایسا ہوا چھ یوں کیا جائے کہ اذکار نہ چھو کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس نے نماز پڑھی ہے نماز ہر ہے کہ حق تعالیٰ کا بندہ کے کسی فعل کو جاننا اس کے ترک کی علت نہیں ہو سکتی ورنہ پھر سب افعال کو ترک کر دینا چاہیے کیونکہ حق تعالیٰ تو بندہ کے سب افعال کو جانتے ہیں بلکہ اس کے مناسب یہ علت ہو سکتی تھی کہ ہوا اقلو علی جعلکم مطین لو نحوہ یعنی میں نے تم کو جس کا ترک کر دیا اس سے پاک نہ کرو۔ کیونکہ تم کو عقل جانے حق تعالیٰ نہ زیادہ قادر ہیں تم پر سے قادر نہیں ہو پھر کیوں کوشش کرتے۔ جب یوں نہیں فرمایا بلکہ اعلم بمعن اتقی فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں ترکی کے وہ معنی نہیں بلکہ کچھ اور معنی ہیں جس کے ترک کی علت ہوا علم بمعن اتقی یہ معنی ہیں کہ اپنے غلوں کو پاک نہ کرو۔ یعنی پاکی کا دعویٰ نہ کرو۔ کیونکہ حق تعالیٰ ہی کو سب معلوم ہے کہ کون سچی ہے اور کون پاک ہوا ہے یہ بات تم کو معلوم نہیں اس لئے دعویٰ یا تحقیق مت کرو۔ اب کلام میں اور اور ہے اور علت و معلول میں کامل اور جزاء سے اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ ترکی اب تحصیل کا مصدر ہے اور تحصیل کی خاصیتیں تلف ہیں جس طرح اس کی ایک خاصیت تقدیر ہے اسی طرح ایک خاصیت اہست بھی ہے پس قد الطلح من زکھا میں ترکی کا استعمال خاصیت تقدیر کے ساتھ ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے جس کو اذکار سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا اس میں جس کو اذکار سے پاک کرنے کا امر ہے اور لا تمزکھا انفسکم میں ترکی کا استعمال خاصیت اہست کے ساتھ ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے غلوں کو پاک نہ کرو اس میں جس کو پاک کہنے کی ممانعت ہے اب ان دونوں میں کچھ بھی

قدر میں نہیں کیے مگر جس چیز کا ایک جگہ مر ہے دوسری جگہ اس کی مسافت نہیں۔ بلکہ ایک ہی چیز کی مسافت ہے۔
 نعم تو اللہ کے پاک کرنے کا ہے اور مسافت پاک کہنے سے ہے کہ تائب کیا کہل رہا (زکوٰۃ اللہ)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

ترجمہ: انسان کو وہی ملتا ہے جس نے سعی کیا ہے۔

ایصال ثواب کا ثبوت

یہاں پر ایک بہت طلباء کے کام کی یاد آئی وہ یہ ہے کہ معجز نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ایک کے عمل کا ثواب دوسرے کے بچانے سے بھی نہیں بچ سکتا اور ایصال ثواب کا اظہار کرتے ہیں جناب اس کا یہ ہے کہ لکھنا انسان میں لام قطع کا ہے اور فتح دو قسم کا ہے ایک ثواب دوسرا وہ عاصمت جو عامل کے اعدا اس سے پیدا ہوتی ہے بلکہ یہاں دوسری قسم کا قطع مراد ہے نہ کہ اصل قسم بلکہ دوسری قسموں کے چٹا چٹا ایک دوسری آیت سے بھی یہ مضمون معلوم ہوتا ہے۔

سُورَةُ الْقَمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا تَرَبَّعَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝

ترجمہ: قیامت نزدیک آگئی اور چاند ٹکڑے ہو گیا

تفسیری نکات

علامات قرب قیامت

ایک سلسلہ محکمہ میں لکھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کا مجرہ علامات قیامت سے ہے اس میں وقوع کا ذکر نہیں بلکہ مجرہ نہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے طلوع غروب میں مغرب حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ علامات قیامت سے ایسے ہی حق تعالیٰ کا مجرہ نہیں بلکہ علامات قرب قیامت سے ہے جیسے آیت میں اقتراب قیامت کے اقتراب سے منہم لکھی ہوتا ہے القربت الساعة والشق القمر

وَلَقَدْ يَتْرَكُ الْقُرْآنَ الَّذِي كُرِهُهُ مِنْ مَذْكُورٍ

ترجمہ: اور ہم نے قرآن کو وصیت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے سو کیا کوئی وصیت حاصل کرنے والا ہے۔

تفسیری نکات

استنباط احکام محققین کا کام ہے

ایک بار دین میں موجودہ زمانہ کے لوگوں کی آزادی اور خود رائی کا بیان ہو رہا تھا اور خدا پر مایا کہ اب تو لوگوں کی حرات یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ قہا باور مجتہدین نے جو مسائل قرآن وحدیث سے استنباط کئے ہیں ان کو غلط قرار دیتے ہیں اور خود قرآن وحدیث سے احکام کا استنباط کرنا چاہتے ہیں اور جب ان کو استنباط کی صعوبت پر متنبہ کیا جاتا ہے تو آیت ولقد یسرنا القرآن للذکر الا یہ فیہ فیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب قرآن آسان ہے تو پھر کیا یہاں کو بھتا اور اس سے مسائل کا استنباط صرف علماء ہی کے ساتھ مخصوص ہو ہم نہ کہ انہیں مالا لکان کا نہ یہ دعویٰ مکی ہے اور نہ ان کا اس آیت سے یا اس قسم کی دوسری آیتوں سے استدلال مکی ہے کیونکہ قرآن وحدیث کے حلقہٴ دلچسپی ہیں ایک تو ان سے استنباط مسائل کا دوسرے تذکرہ کبر یعنی تزیین وترتیب تو قرآن کو جو آسان فرمایا گیا ہے وہ صرف تذکرہ کبر کے لئے آسان فرمایا گیا ہے نہ انچاس آیت میں یسرنا کے بعد لفظ سوجود ہے ہی طرح اس مضمون کی ایک دوسری آیت ہے۔
فانما یسرناہ بلسانک للبشرۃ العاطلین و منطربہ اس میں بھی تصریح ہے کہ قرآن بخیر و انداز کے لئے آسان کیا گیا ہے پائی رہا استنباط مسائل کا سوال جو اس کے حلقہٴ نہیں رہا انہیں کہ وہ آسان ہے بلکہ میں خود قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ قرآن وحدیث سے استنباط احکام صرف محققین ہی کا کام ہے ہر شخص اس کا اہل نہیں۔ چنانچہ یہ بارہ میں ارشاد ہے۔ و اذا جاء ہم امر من الامن او العوف اذا عواہ و لوز فوہ
ہی الرسول وانی لولی الامر منہم لعلہ الذین یستطرونہ منہم شان نزول اس آیت کا بلا حقیق یہ ہے کہ حضور کے زمانہ میں جب کوئی چہرہ غیر ہونا تھا تو سواتح ذل سے جو خبریں آتی تھیں بعض لوگ یہ تحقیق ان کو مشہور کر دیتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس آیت میں ارشاد ہے کہ جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے خواہ وہ اس کی ہو یا خوف کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں ہر اگر یہ لوگ اس کو رسول کے اور حبان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے خلاف ہر کچھ تو ان میں جہاں استنباط ہیں اس کو وہ حضرات پہچان

لیجئے کہ ان قابل اشاعت نہ ہوں نہیں دیکھئے۔ یہاں مستطوطہ منہم فرمایا ہے اور یہ منہم ہے جس کے معنی یہ ہونے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اہل استنباط ہیں۔ سب نہیں مالا نکہ یہ جنگ کی خبریں کوئی اہم احکام شریعہ میں جس جگہ واقعات ہیں تھے جہاں احکام کے مقابلہ میں میرا لہم نہیں تو جب معمولہ واقعات حسب کے حلقہ قوت استنباط کا اثبات صرف بعض لوگوں کے لئے کیا گیا ہے تو سوئی بات ہے کہ قرآن وحدیث سے احکام کا استنباط تو بدرجہا مشکل ہوگا اس کا اہل ہر شخص کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح حضور کے زمانہ کا ایک دوسرا واقعہ ہے وہ یہ کہ جب اول باب آیت لا یستوی الضالعون من الموعظین غیر اولی العسور والمجاهدون الا یہ نازل ہوئی جس میں تاکید ہے کہ تفصیل کا بیان ہے تو اس وقت اس میں غیر اولی الامر نہ تھا۔ اس لئے صحابہ تک نہ سمجھ سکے کہ یہ حکم مخصوص ہے قادیان غیر اولی الامر کے ساتھ مالا نکہ حقیقت لغویہ مخصوص اقتداء مذکورہ بآیہ ہر قانون سے مراد یہاں وہی لوگ ہو سکتے تھے جو اہل خلیفہ کے جہاد میں شریک نہ ہو سکے ہوں اور نہ مفہوم قادیان حقیقت متعین ہیں۔ قادیان نہیں مگر باوجود اس کے صحابہ اس کو نہ سمجھ سکے اس لئے اس کے حلقہ سوال کیا جس پر غیر اولی الامر بعد میں نازل ہوا اس سے صاف معلوم ہوا کہ محض زبان دانی فہم احکام کے لئے کافی نہیں یہ تو ایک فرع کے حلقہ حقیقی تھی۔ اس کے حلقہ اس سے زیادہ عیسائی ایک اصل کی تہ قیاس ہے وہ کہ ظاہر اس میں ایک اشکال حتم ہوتا ہے کہ غیر اولی الامر قادیان کا بیان ہے اور ہر نزول میں اس سے فعل کے ساتھ سو فرقہ اصل کام میں نہاں مراد سے کی کہ اشکال دیتا ہے اس اشکال کے حل کے لئے انہوں نے فہم خداوند سے اسی آیت کے قریب سے ایک اصل کلی کا استنباط کیا کہ جان کے احکام بعد ان کے جدا جدا احکام کچھ کر لی جیسے تفصیل کی کجی تہ ہوتی ہے تفصیل کی بناء پر غیر اولی الامر کو بیان تفسیر نہیں قرار دیا بلکہ بیان تفسیر فرمایا ہے اور یہ حکم فرمایا کہ اگر جان تفسیر ہوتا تو اس کے بعد فعل نہ ہوتا بخلاف جان تفسیر کے کہ اس کے بعد فعل چاہا نہ ہو دیکھئے کیا ایسا اصول ہم جیسے سو س کر سکتے ہیں اس قریب سے جواب کا خلاصہ یہ لکھا کہ اگر وہ تفسیر کے لئے تو قرآن آسان ہے باقی رہا استنباط فرور کا یا اصول کا یا یہاں مشکل ہے جو وہ اس کا نہیں اس ایک ہی مسئلہ کو کچھ لیجئے فرع کو بھی اور اس کی بناء بیان تفسیر بیان تفسیر کو بھی۔

۱۰ اگر فقہا ان مسائل کو استنباط نہ کر جائے تو آج کل کے مسخر ضعیف میں سے کیا کوئی شخص اس پر قادر تھا کہ ان مسائل کا یہ استنباط کر سکے۔

استدلال اور استنباطات کا یہ وہ وقت ہے۔ اب رہا یہ کہ جب قرآن وحدیث کا سمجھا جانا علوم دینیہ کے دوسرے تو صحابہ نے قرآن وحدیث کو کچھ سمجھا کیونکہ یہ علوم دینیہ اس زمانہ میں تو مدون نہ تھے نہ ان کی تحصیل مستطوطہ تو جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ کی طوائف سلیمہ جس اس لئے ان کو قرآن وحدیث کے بعد

چنانچہ میں اس کی تائید میں ایک نادر واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ جب میری سوانح نگارش جا رہی تھی تو میں نے ہدایت کی قمی کی اس سوانح میں میرے حقیقی کشف و کرامت کا کوئی باب نہ تحریر کیا بلکہ اسے کیونکہ مجھ سے کوئی کشف و کرامت صادر ہی نہیں ہوئی۔ اس پر بعض اصحاب نے کہا کہ خطاطاں خطاں واقعات ایسے ہیں جو ہندسہ گیت ہیں اور اگر وہ دوسروں کے حقیقی ہوتے تو ان کو ضرور کشف و کرامت کے اندر داخل سمجھا جاتا تو اگر ان واقعات کو ہم کرامت کے باب میں درج کر دیں تو کیا حرج ہے میں نے کہا کہ چونکہ ایسے واقعات کے اندر مجھ کو دوسرا بھی احتمال ہوتا ہے اس لئے میں ایسے واقعات کو بھی کرامت کے عنوان سے درج نہ کرتا نہیں چاہتا البتہ تمہارا دل چاہے تو ایسے واقعات کو صرف ان میں انعامات الہیہ کے عنوان کے تحت میں درج کر سکتے ہو تو میرا یہ جواب ان کی بھی سمجھ میں نہ آیا اور اس پر انہوں نے یہ شبہ پیش کیا کہ کرامت بھی تو حق تعالیٰ کا انعام ہی ہوتا ہے مگر کرامت میں اور انعام میں کیا فرق ہوا۔ لہذا انہاری درخواست ہے کہ ان واقعات کو کرامت ہی کے عنوان کے تحت درج کرنے کی اجازت دی جائے تو پھر میں نے ان کو معلوم دیا کہ یہ تو اہل کفر و بدعت کے ذریعہ سمجھا گیا اور یہ خطاب دیا کہ مظلوم تو لازم کے لئے مظلوم ہوتا ہے مگر لازم مظلوم کے لئے نہیں ہوتا جیسے آگ تو حرارت کے وجود کو مظلوم ہے مگر حرارت آگ کے وجود کو مظلوم نہیں بلکہ برعکس کرامت کا تو انعام ہونا لازم ہے مگر ہر انعام کا کرامت ہونا لازم نہیں۔ لہذا ہر انعام کو کرامت میں کیسے داخل کرتے ہیں وہ خاصوش ہوئے۔ اب میں بطور مثال کے ایک شبہ بیان کرتا ہوں جو معلوم دوسرے سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے خود قرآن کی ایک آیت کے حقیقی ہونا ہے وہ یہ کہ یوں پڑھیں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ لَبِهِمْ عَسَاوًا مِّمَّنْهُمْ وَلَوْ اسْمَعْتَهُمْ لَوَلَّوْا وَهُمْ مَرْضُونَ۔ اس آیت میں کفار کی مذمت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ علم خیر کے لئے اسرار لازم ہے اور اسرار کے لئے قوی لازم ہے اور قاعدہ منقولہ ہے کہ لازم کا لازم لازم ہونا کرتا ہے تو علم خیر کیلئے قوی لازم ہوئی جس کا مطلب اس قاعدہ مذکورہ کی بناء پر ہوا کہ اگر حق تعالیٰ کو ان کفار کے حقیقی خیر اور بھلائی کا علم ہوتا تو ان کفار سے قوی اور امراض کا صدور ہوتا اور اس کا احتمال ظاہر ہے کیونکہ اس سے حق تعالیٰ کے علم کا واقع ہے مطابق نہ ہونا لازم آتا ہے جو محال ہے۔ اب اس شبہ کا دفع کرتا میں اس شخص کے لئے جو معلوم دوسرے سے واقف نہ ہو بہت دشوار ہے اور جو معلوم دوسرے چاہے چکا ہو اس کے لئے ایک اشارہ کافی ہے۔ وہ کہ یہ شبہ تو جب تک ہوتا کہ یہاں اسرار حد واسطہ ہونا محال نہ کہ اسرار حد واسطہ نہیں اس لئے کہ وہ مکر نہیں کیونکہ پہلا اشارہ اور ہے اور دوسرا اشارہ ہے لہذا قوی کو جو لازم کا لازم سمجھا گیا اور اس بناء پر علم خیر کے لئے قوی کو لازم قرار دیا گیا خود بھی غلط ہوا جس حق تعالیٰ کے علم کے حقیقی واقعہ کے بغیر مطابق ہونے کا جو شبہ ہوا تھا وہ دفع ہو گیا اب آیت کا صحیح مطلب یہ ہوا کہ اگر حق تعالیٰ ان کے اندر کوئی خیر دیکھتے تو ان کو ہر اسرار قبول

جانے مگر بیکہ حق تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے ایسی حالت میں اگر ان کو نصیحت بتادی جو اسان قبول نہ ہوگا کیونکہ یہ اصلاح حالت عدم تحریر میں ہوگا تو وہ لوگ اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ بلکہ قہری اور اعراض کریں گے۔ اسی طرح قرآن کی آیت پر ایک دوسرا شبہ اور اس کا جواب یاد آیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ بھٹان کے زمانہ میں جب ایڈریڈی ٹریل پر کفار کا قبضہ ہوا تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی اور طرح طرح کے خیالات فاسد آنے لگے حتیٰ کہ بعض کو تو نفوس پر کچھ شبہات بھی پیدا ہو گئے تھے یہ حال دیکھ کر دہلی کے مسلمانوں نے ایک پوجا جلسہ کیا اور مجھ کو اس جلسہ کے اندر مدعو کیا اور صدر بنا یا اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی نیت سے مجھ سے وعدہ کی اور خواست کی پٹا پٹہ میری اس جلسہ میں تقریر ہوئی جب وعدہ ہو چکا تو آواز بلند میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھ کو یہ پوجنا تھا اور نہ پوجنا۔ یہ سن کر ایک دلائی ختی غالب علم کھڑے ہوئے یہ لوگ معتقل زیادہ جڑھتے ہیں قرآن سے معلوم ہوتا تھا کہ معتقل ہیں کہنے لگے کہ قرآن شریف میں وعدہ ہے ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکور ان الارض یرثها عبادنا الصالحون مگر پادروہ اس کے پھر ایڈریڈی ٹریل پر کفار کا قبضہ ہو گیا تو اس کی کیا بات میں نے کہا کہ زیادہ بڑا عقائد ہے کہ مسوجات میں سے یہ کونسا خفیہ ہے۔ اُس میرے اس کہنے پر ہی وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر میں نے ہی خود ان سے کہا کہ آپ کو جو پریش ہو کہ یہ خفیہ ضرور یہ یاد آئے ہے تو اس کی کیا دلیل ہے ممکن ہے کہ حلقہ ماسوجس کا ایک بار بھی وقوع کافی ہوتا ہے جو یہ چکا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ میرا ہو گیا اس کے بعد پھر کوئی شخص نہیں کھڑا ہوا تو دیکھئے چونکہ یہ طالب علم معلوم رو سے جڑھتے تھے اور مہادی ان کے ذہن میں تھے اس لئے میرے ایک فقرے سے ان کا شہ مل ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور مولوی صاحب کو قرآن شریف کی ایک آیت کے حلقہ شہ تھا وہ یہ آٹھویں پارہ میں ارشاد ہے صیقول السلیین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا اہلنا ولا حرمنا من شیء کذلک کتبا السلیین من قبلہم حسنی ذاقوا باسنا قل هل عندکم من علم فخصر جوہ لسا ان تصعون الا الظن وان اتمم الا تخروصون۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اولی کفار مشرکین کا معقول نقل فرمایا ہے کہ اگر حق تعالیٰ یہ چاہے کہ ہم سے شرک کا وقوع نہ ہو تو ہم شرک نہ کرتے (مگر جب ہم سے شرک کا وقوع ہوا تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کیا ہے جو حق تعالیٰ کا چاہا ہوا تھا) پھر اس معقول کے نقل فرمانے کے بعد حق تعالیٰ نے کاذب سے کڑھون تک کفار کے اس معقول کا رد فرمایا ہے۔ اور ساتویں پارہ میں ہے ولو شاء اللہ ما اشرکوا کو جس حق تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں کہ ان مشرکین پر اتنا دیا و علم نہ کیجئے کیونکہ یہ جو کہہ کر ہے ہیں ہماری مشیت سے کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہے کہ یہ شرک نہ کریں تو یہ شرک نہ کرتے تو آٹھویں پارہ میں خدا آیت ہے وہاں تو شرک کے حلقہ مشیت کی لٹی فرمائی ہے اور اس سے

دوسری آیت میں اس حیثیت کا اثبات فرما رہے ہیں کہ ان دلوں آتھوں میں تقاضی معلوم ہوتا ہے وہ مولوی صاحب ٹھٹھت اس کے جواب کے طالب ہوئے اب وہ لوگ جو معلوم رہے چمے ہوئے عقل تر جہ قرآن کو بطور غور و کج کیے سمجھنے لگے ہیں کہ تم نے قرآن کو کچھ لیا۔ ذرا اس شبہ کا تو جواب دیں۔ میں نے یہ جواب دیا کہ دلوں آتھوں میں کوئی تقاضی نہیں کیونکہ تقاضی تو جب ہوتا کہ جس حیثیت کی ایک جگہ لٹی کی گئی ہے اسی حیثیت کا کوئی دوسری جگہ اثبات کیا جاتا۔ حالانکہ یہاں نہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ حیثیت کی دو قسمیں ہیں ایک حیثیت تخریقی جس کا دوسرا نام رضا ہے اور دوسرے حیثیت تخریقی جس کا نام ادا ہے تو انہوں میں پارہ میں جس حیثیت کی لٹی کی گئی ہے اس سے مراد حیثیت تخریقی یعنی رضا ہے اور دوسری جگہ آیت میں جو حیثیت کا اثبات کیا گیا ہے اس سے مراد حیثیت تخریقی یعنی ادا ہے کیونکہ پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے کہا کہ عقیدہ بیان فرمایا ہے تو کہا داپنے سے شرک کے متعلق حیثیت تخریقی یعنی حق تعالیٰ کی رضا کے متعلق تھے اور دوسری آیت میں ایک عقیدہ شریعہ بیان فرمایا کہ حق تعالیٰ تصور کی اصل فرماتے ہیں اور وہ عقیدہ شریعہ بیان ہے کہ عالم میں جس سے بھی کفر و شرک کا وقوع ہو رہا ہے وہ حق تعالیٰ کے علم و ادا سے ہو رہا ہے کہ حیثیت تخریقی نہ اس کے بعد حضرت حکیم الامت دہم عظیم اعلیٰ نے حاضرین سے فرمایا کہ ان ہی دو اہل کو کچھ کر تحقیق نے لکھا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لئے چند معلوم میں تفرق ہونے کی ضرورت ہے میں تو غیر تفرق کو اگرچہ وہ روایات سے فارغ مولوی ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے نہ جرح قرآن بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔

آیت ولقد یسرنا القرآن پر ایک شبہ اور جواب

قرآن کریم نے متعدد جہاں کلام کو ہرایا ہے کہ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدد کو یعنی ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا ہے کوئی صحت حاصل کرنے والا۔ اس پر عام طور پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ قرآن کے علوم و معارف تو ایسے ہیں کہ بڑے بڑے حکماء و مہر مہر کو اپنی عمریں صرف کرنے کے بعد بھی ان پر ماحول نہیں ہوتا کہ تو پھر اس کو آسان فرماتے کا کیا مطلب۔

حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ سیر (آسانی) مسائل میں ہے دلائل میں نہیں یعنی قرآن مجید نے جہاں کلام دے ہیں ان کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ البتہ ان کے دلائل اور حکمتیں اور شہادت کے جہاں ان میں سیر کا ذکر نہیں۔ وہ اپنی جگہ بحث اور غور پر چاہئے ہیں۔ (پہلیں یکم ص ۳۰)

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

ترجمہ: رحمن نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس نے انسان کو پیدا کیا (پھر) اس کو گویائی سکھائی۔

تفسیری نکات

افعال خاص حق سبحانہ و تعالیٰ

حق سبحانہ تعالیٰ نے ان پھولن کی آہوں میں اپنے خاص افعال کا ذکر فرمایا ہے کہ جو ہر اس رحمت ہے اور پھر اپنے اسم مبارک کو بھی مثنوی رحمت ہی سے ذکر فرمایا ہے اور اس آیت میں تین رحمتوں کا ذکر ہے اور جنہوں بڑی رحمتیں ہیں اور ہر ایک کو رحمن ہی سے شروع کیا ہے کیونکہ الرحمن مبتداء ہے اور اس کے بعد خبر ہیں تو گویا مہارت چل رہی ہے۔

الرحمن علم القرآن الرحمن خلق الانسان الرحمن علم البیان

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تین رحمتوں کا ثناء خدا تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی حاکم کسی سے کہے کہ میرا حاکم نے تم کو عہدہ دیا، میرا حاکم نے تمہاری ترقی کی میرا حاکم نے تم کو افسر بنایا اس سے ہر اہل ذہن کچھ سمجھتا ہے کہ خدا مان تمام عطا کرنا کا میرا ہی ہے۔ پس اسی طرح ان سب رحمتوں کا خدا ہی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے اور پھر رحمت بھی عقیدہ کیونکہ نہیں مبالغہ کا مینہ ہے تو ترجمہ کا حاصل یہ ہوا کہ۔

۱- جس رحمت کی بڑی رحمت ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ یہ تو پہلی رحمت کا بیان ہے۔

۲- دوسری رحمت یہ کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔

۳- تیسری نعمت یہ کہ اس نے انسان کو جان کر سکھایا۔

ان تینوں نعمتوں میں اس نعمت کی غرض کے مناسب تیسرا حصہ ہے۔ مگر چونکہ ان دونوں نعمتوں کی تکمیل میں طرح ذکر میں ہے اسی طرح وہ دونوں وجوہ میں بھی اس تیسری نعمت پر مقدم ہیں۔ خواہ جو وحی ہو یا جو دعویٰ اس نے ان کے وہ جلوں کی بھی شہادت کی تھی۔ چنانچہ ایک مقام کا تقدم اور نقل تو ظاہر ہے یعنی منطق الانسان کس کو تو عمر یا نقل ہے اور یہ شرط کون سی ہے کیونکہ جب تک انسان پیدا نہ ہو اس وقت تک تعلیم بیان ہونی نہیں سکتی۔ تو تعلیم و تعلم موقوف ہے وجود پر اور جو موصوف ہے ایجاد پر۔

اسی سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذکر کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اگر پیدا نہ ہوتے تو بیان نہ کر سکتے لیکن اس کے مسئلہ ذکر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ اس پر متنب فرمانا ہے کہ جو نعمت کسی دوسری نعمت کا وسیلہ ہو وہ ایک درجہ میں مستثنیٰ اور مقصود بھی ہے اس کو حاصل واسطی نہ سمجھا جائے یعنی بعض نعمتیں چونکہ واسطی ہوتی ہیں اس واسطی ان کی طرف اکڑ تو نہیں سوا کرتی۔ اس لئے مسئلہ ذکر کرنے سے کہ یا یہ ارشاد فرمادیا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بھی قابل مسئلہ ذکر اور توجہ ہے صرف علم الہیان ہی نعمت نہیں بلکہ اگر یہ نعمت مخلوقیں نہ ہوتی تو اس کی مقصودیت پر لفظ صحیح نہ ہوتی اور ذکر کرنے میں صحیح ہو جاتا ہے یہ مسئلہ بھی نعمت ہے کیونکہ پیدا کرنا صرف واسطی تعلیم بیان ہی نہیں بلکہ اس میں اور بھی تو مصادر ہیں بہر حال اس پر تو وقف عمری ہے اور بہت ظاہر ہے۔

دوسری شرط کا تقدم وہ بہت واضح ہے حتیٰ کہ اہل علم بھی بعض اوقات اس کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ شرط علم القرآن ہے کہ اس پر تو وقف عمری ہے یعنی بیان کا دہرا کر چہ بدولت قرآن کے ساتھ کیا لیکن وہ جو صحیح قابل اعتبار تعلیم قرآن کے بعد ہو گا کیونکہ اگر بیان میں تعلیمات قرآن کا لحاظ نہیں تو وہ بیان اور تقریر شرعاً باطل اور کاسوم ہے جیسا کہ آج کل اکثر لوگ نے قرآن کی تعلیم کو اہل شرک کر دیا ہے۔ عوام الناس کو تو دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر امور میں حدود و ضوابط سے تجاوز ہو گئے ہیں اور ان کی ذمہ داریت نہیں کرتے مگر ہم اس طرح طلبہ کو بھی اپنے اقوال و افعال میں حدود و ضوابط سے بہت بڑھاوا دیتے ہیں۔ اور قرآن کی تعلیم کو انہوں نے بھی بہت زیادہ چھوڑ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل تحقیق طلبہ کو ایسے جلوں اور انجمنوں کی اہانت دیتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جلوں کی کارروائی میں خود کو ان اشرار نہ ہو جاویں بلکہ جو بیان تجاوز حدود ان اشرار اور علم الہیان میں داخل نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رُفِعَ لَكُمُ الْوَيْلُ عَنْ

سورة النور: سوائے جس آدمی کے جس کی کون کون سی خستوں کے مگر ہو جائے۔

تفسیری نکات

بیان نعم و قسم

اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ النور میں بیانِ نعم (خطاب) کے بعد بھی وہی فرمایا ہے جو بیانِ نعم کے بعد فرمایا ہے۔ یعنی ایسی ایام دیکھا دیکھا یہاں یعنی خدا کی کون کون سی نعمت کو چھلاتے ہو اس کی ضرورتی تفصیل اہل علم کے لئے بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ سورۃ النور کے اوّل دو کوع میں عمومی نعم کا بیان ہے اور تیسرے دو کوع میں نعم اہل دین کا بیان کے ساتھ تو ایسی ایام دیکھا دیکھا یہاں (اپنے رب کی کون کون سی نعمت چھلاتے ہو) کا ربط ظاہر ہے لیکن دوسرے دو کوع میں نعم کا بیان ہے ان کے ساتھ نہ ہی ایام دین کا بظاہر کوئی حلق نہیں معلوم ہوتا نعم کے بعد تو لہائے لاء سے خطاب سب کے نزدیک برہن ہے مگر اکثر لوگ نعم کے بعد نہ ہی ایام دین کا ربط کرتے ہیں کہ نعم کے بعد اس کا کیا جو مثلاً جنم کا ذکر فرمایا اس کے بعد نہ ہی ایام دین کا ربط یعنی اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھلاتے ہو اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا جنم بھی نعمت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ گو بظاہر مذکور کے وجہ میں جنم نعمت ہے لیکن ذکر کے وجہ میں وہ نعمت ہے کیونکہ اس کا ذکر جاہلیت کے لئے کیا گیا ہے اور نعمت کے ساتھ ظاہر کا لفظ اس واسطے کہا کہ واقع میں خود جنم بھی نعمت ہے ان شاء اللہ اس کو بھی بیان کر دوں گا اس وقت یہ تعلق چاہتا ہوں کہ جس طرح نعمت کا ذکر کر کے ترہیب دینا نعمت ہے اسی طرح جنم کا ذکر کر کے ترہیب کرنا بھی نعمت ہے۔ جیسا کہ طریب کا رد اٹھا تا بھی تاغ ہے اور قابل پر بیزار اشیاء کی نورست قلا اور ان کی معرقتی بیان کرنا بھی تاغ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جس طرح حصولِ غیر میں کوشش کی جاتی ہے اسی طرح شر سے بچنے کا بھی اہتمام ہوتا ہے چنانچہ حضرت حدیث نے فرمایا ہے کہ اسالہ البشر معاللفۃ ان یلذو کھن یعنی کھل من علیہا فان ویفی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام چھترہ روئے زمین پر موجود ہیں سب خدا ہو جائیں گے اور آپ کے پروردگار کی ذات بزرگ عظمت والی ہے رہے گی۔

اور ایک جگہ ارشاد ہے کھل شسہ ہالک الا وجہہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کھل سورۃ النور کے تحت ارشاد بھی ظاہر ہو جائیں گی تو پھر حیاتِ مکتوبہ بھی باقی نہ ہوگی۔

اس کا جواب بعض نے تو یہ دیا ہے کہ ایک آیت میں استثناء بھی وارد ہے جن کو انی فرماتے ہیں۔ و یفصح فی الصور فصق من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔
 کہ جب کچھ صور ہوگا تو آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گئیں گے یہاں صاف سے صاف ہوت مراد ہے اس کے بعد استثناء ہے الا من شاء اللہ کہ جس کو حق تعالیٰ چاہیں گے وہ اس صاف سے مستثنیٰ بھی ہوگا جس اور اس کا امثالہ اللہ میں داخل ہیں ان کو موت نہ آئے گی۔
 مگر ہم اس جواب پر مجبور و مضطر نہیں ہیں بلکہ تم تسلیم کے بعد دوسرا جواب دیتے ہیں کہ اگر کچھ صور کے وقت ارادہ بھی نہ ہو جائیں تب بھی اس سے اظہار حیات لازم نہیں آتا کیونکہ وہ انصوری ہر کے لئے ہوگا سمجھو نہ ہوگا اور سورہ یس میں زبان لطیف کا اظہار مانع احترا نہیں مولیٰ بات ہے کہ اگر ایک شخص پانچ گھنٹہ تک تقریر کرے اور وہ زبان و دہان میں پینچلے پینچلے سکوت کرے تو یہ سکوت مانع احترا تقریر نہیں بلکہ اور دہان میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے پانچ گھنٹہ تک مسلسل تقریر کی اس پر اگر کوئی کہنے لگی کہ وہ صاحب اس نے درمیان درمیان میں اس پانچ پانچ پینچلے سکوت بھی کر لیا تھا۔ پانچ گھنٹہ مسلسل تقریر کہاں کی تو یہ شخص یہ کہے گا کہ تم حق ہو کہیں اس دس پینچلے سکوت کا بھی اعتبار رہا ہے۔

اسی طرح جب آپ چلتے ہیں تو حرکت کے ساتھ درمیان میں ایک زبان لطیف کا سکون ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی کی حرکت کے بعد دوسرے سکون کے دوسرے حرکت نہیں ہو سکتی مگر اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہم مسلسل بارہا کوئی تک چلتے رہے۔

فرض احکام عرفیہ جاریہ میں احترا اور دام کے لئے زبان لطیف کا ٹکڑا اٹھ نہیں ہوتا تو کچھ صور کے وقت ارادہ کا انصوری دیر کے لئے یا ایک لمبے کیلئے ہوگا۔ محض جملہ قسم کے طور پر جیسے قرآن میں ہے ان مسکوم الاول و دھا کہ ہر شخص کو جنم کا وہ ضرور ہوگا۔ وہ حق مراد بھی آتا ہے اس پر تو یہ سوال بھی نہیں اور حق دخول بھی ہے۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ محض تو دخول سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کے حلق بعد میں آتا ہے کہ بعضوں کا وہ اس حق دخول میں جو محض جملہ قسم کیلئے ہوگا۔ جس کی صورت یہ ہوگی کہ جنم کی پشت پر لمبا سلا بچھا یا جائے گا جس پر ہو کہ سب مسلمان گزریں گے۔ بعض تو کہتے کہ جنم میں ہی جا کر مرنے کے پتہ چھوڑ دیا وہاں کے اور بعض مثل برق خالط کے گزر جائیں گے ان کو خبر بھی نہ ہوگی کہ جنم کدھر کوئی ان کا وہ جملہ قسم کے لئے ہوگا کہ جس جنم کی پشت پر سے گزریں گے اور راستہ میں جنم پڑ گئی کو ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ جیسے کوئی جلدی آگ کے اندر ہاتھ کو گزرا دے۔ اسی طرح جملہ قسم کے لئے ارادہ کا ٹکڑا بھی ایک آن کے لئے ہو جائے تو یہ مانع جہاں نہ ہوگا۔

یہ جواب تحقیق کا ہے اور بالخصوص اہل سنہ کے مذہب پر تو یہ بات بہت ہی ظاہر ہے کہ انسان کے نزدیک

زمانہ آت سے مرکب نہیں بلکہ ان طرف زبان ہے۔ تو اب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ابرو اس کا چارہ زبانی ہے اور نہ آتی ہے اور چارہ زبانی کا اطلاق نہ زبانی ہی سے ہو سکتا ہے نہ کہ نہ آتی سے اس تقدیر پر درحقیقت میں بھی اطلاق چارہ نہ ہوگا۔

يَسْأَلُكَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَنْ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

﴿سُورَةُ الرَّحْمٰنِ﴾ پہلے تو لی ہی سے سوال کرتے ہیں آسمان والے اور زمین والے اور وقت ایک شان میں ہے۔

تفسیری نکات

یعنی ہر وقت عالم میں مختلف قسم کے تصرفات کرتا رہتا ہے کسی کو میات بخشتا رہتا ہے کسی کو موت دیتا ہے کسی کو خوشی کسی کو غم کسی کو عزت کسی کو ذلت کسی کو پہنچی کسی کو نفرت یہاں پر لفظ سوال عام ہے خواہ انسان قال ہو یا انسان حال ہو یہاں واسطے میں نے کہا کہ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ مخلوق میں تو بعض لوگ طرہ بھی ہیں جو خدائی کو نہیں مانتے اور بعض مانتے تو ہیں مگر زبان سے بھی خدا سے کچھ نہیں مانگتے تو سمجھو کہ کھڑے ہیں حکیمین گویا زبان قال سے سوال نہ کریں مگر زبان حال سے سب سوال کرتے ہیں کیونکہ سوال بزبان حال ہی کی وہ قسمیں ہیں ایک قصد ایک بلا قصد مرعش حکیم کے پاس اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے یہ زبان حال سے سوال ہے معالجہ کا گویا زبان قال سے کیونکہ کھڑے تو سوال بزبان حال قصد ہے اور بلا قصد کی یہ صورت ہے کہ ایک بیمار بڑا ہوا بیچ رہا ہے اس کی حالت ظاہری ہے کہ وہ معالجت کا طالب ہے کہ وہ قصد سوال بھی نہ کرتا ہو مگر اس کوئی زبان قال سے سوال کرتا اور کوئی زبان حال سے قصد اور کوئی زبان حال سے بلا قصد شریعت میں بھی زبان حال سے قصد سوال کرنے کی ایک شکل موجود ہے۔ حدیث میں ہے مَنْ شَغَلَهُ الْمَرْغَانِ عَنْ ذِكْرِى وَمَسْنَسِى اعْطِيَهُ الْفَضْلُ مَا اعْطَى الْمَسْنَسِىں جو شخص قرآن میں اس دہی مشغول ہو کہ اسے ذکر دعا کی بھی فرصت نہ ہو یا دعا کی طرف التفات نہ ہو تو حق تعالیٰ اس کو سائلین سے زیادہ عطا فرماتے ہیں کیونکہ تلاوت قرآن میں مشغول ہونا یہ بھی سوال بزبان حال قصد ہے اور بلا قصد میں سب شامل ہیں عبادات بھی اور بات چیت بھی اور طرہ یہاں حکیمین بھی کیونکہ سب کی حالت حدیث و امکان ظاہری ہے کہ یہ کسی بہت بڑی ہستی کے محتاج ہیں جس کے قصد میں سب کا وجود ہوا ہے چنانچہ ہر طرح و حکمر کی حالت دیکھ لی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ احتیاج میں سر سے ہر تک بندھا ہوا ہے جب سوال کو عام لے لیا گیا کہ خواہ بزبان قال ہو یا بزبان حال اور قصد ہو یا بلا قصد تو اب مَنْ لِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (جو آسمانوں اور زمین میں ہیں) میں لفظ مَنْ اپنے عموم پر ہے خاص کرنے کی ضرورت نہیں البتہ اتنا ضرور بتانا چاہئے گا کہ لفظ مَنْ میں ذوی العقول کی تکلیف ہے غیر ذوی العقول پر کہ

ذوی البھول کے لفظ میں غیر ذوی البھول کو بھی شامل کر لیا گیا اور اگر اہل تحقیق کا قول لے لیا جائے تو پھر تھلیب کی بھی ضرورت نہ رہے گی کیونکہ ان کے نزدیک عبادات و عبادات و غیر وہ سب ذوی البھول ہیں غیر ذوی البھول نہیں گواہ کی مجلس اس وجہ نہ ہو جو تھلیب کا حکام کے لئے کافی ہو مگر معرفت حق کے لئے ضرور کافی ہے چنانچہ عبادات و عبادات و عبادات سب کے سب خدا کو پہچاننے ہیں بلکہ انہما ولولیا تک کو پہچاننے ہیں ہاں اگر یہ کہا جائے کہ لٹ سب پر حاکم ہے محققین پر بھی اور غیر محققین پر بھی کیونکہ قرآن کا نزول لٹ پر ہوا ہے نہ کہ محققین کی تحقیقت پر اور لٹ میں لفظ میں ذوی البھول کے لئے خاص ہے جو ظاہر میں ذوی البھول ہیں تو یہ تھلیب کا نام ضروری ہو گا اور یہی گنگ ہے لیکن اب یہ سوال ہو گا کہ پھر تھلیب میں کھٹ کیا ہے سو اس میں کھٹ اسی وقت کھٹ جسے آ یا ہے کہ اس میں ذوی البھول کو صبیہ ہے کہ خدا سے انکما اصل میں ذوی البھول کا کام ہے اور جو تھلیب کا کام تھا اس میں غیر ذوی البھول بھی تھلیب سے شریک ہیں پھر تھلیب کا کام سے سوال نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کسی سے سوال نہ کرنے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے خزانے میں کسی ہو یا اس میں شفقت و رحم نہ ہو یا عبادت نہ ہو اور جس میں یہ سب باتیں موجود ہوں کہ اس کے خزانے میں بھی ہے انتہا ہوں شفقت و رحم میں کامل وہی کا ہو عبادت بھی اہل دہجہ کی ہواں سے سوال نہ کرنا تو بڑا غضب ہے پس خدا تعالیٰ سے ضرور سوال کرنا چاہیے شاید آپ یہاں ایک بات کہیں وہ یہ کہ ہم نے بعض دفعہ سوال کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں مگر مطلب نہیں ملتا سو اس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ آپ نے سوال کی طرح سوال ہی نہیں کیا خدا تعالیٰ سے اس طرح انگو جس طرح کسی دینا کے بادشاہ سے مانگا کرتے ہیں کیا بادشاہ سے مانگنے کے وقت آپ کی وہی صورت ہوتی ہے جو دعا کے وقت ہوتی ہے ہرگز نہیں۔ ایک اونٹنی بادشاہ سے بھی کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا دل دھب و دھال سے پر ہوتا ہے صورت پر عاجزی و خضوع کا پورا اثر ہوتا ہے اور سوال کے وقت کوئی بات بادشاہ کی مرضی کے خلاف اس میں نہیں ہوتی اور طاری یہ حالت ہے کہ میں دعا کے وقت ہم سب کھڑے ہوتے ہیں جھکا ہوتے ہیں کسی کے پاس پر لیا حق دیا ہوا ہے کسی کے پاس سرور و زمین دہی ہوتی ہے بعض کی صورت بھی دعا کے وقت شریعت کے موافق نہیں ہوتی بلکہ باغیانہ فعل ہوتی ہے پھر یہ کہ دعا میں بھی لہجہ است و انجا نہیں ہوتی دل میں باغیانہ نہیں ہوتا دعا کے دل سے دعا کرتے ہیں صورت پر بھی عاجزی اور ذلیلی نہیں ہوتی اس حالت میں یہ دعا سوال سوال سوال ہے (سوال فی سوال)

پس اب حاصل آیت کا یہ ہوا کہ تمام مخلوق جو آسمان و زمین میں ہے حق تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اب ایک سوال پیدا ہو گا کہ حق تعالیٰ کی عبادت کا لفظ سوال سے کیوں تعبیر کیا گیا اس میں کیا لگتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ مخلوق عبادت کر کے کچھ ہم پر احسان نہیں کرتی بلکہ اپنا ہی بھلا کرتے ہیں کہ صورت سوال پیدا کر کے کچھ ہم سے لے لیتے ہیں دوسرے اس میں اس پر بھی صبیہ ہے کہ عبادت کے اندر سوال کی

شان ہونا چاہیے مہارت اس طرح کرنا چاہیے جس طرح سوال کیا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سوال میں صورت بھی عاجز نہ ہوتی ہے بدل میں بھی تقاضا و طلب ہوتا ہے اور جس سے سوال کرتے ہیں اس کی طرف آنکھیں لگی ہوتی ہیں بدل بھی برکتی محتاج ہوتا ہے کہ کچھ دے درخواست کا کیا جواب ملے تو بھی شان مہارت میں ہونا چاہیے اس سے تکمیل مہارت کا اہل طریقہ معلوم ہو گیا کہ مہارت کیونکر کامل ہوتی ہے کچھ یہ اصول ہدایات آپ کو مفت بلا مشقت مل گئے ان کی قدر کیجئے اور یہاں سے علوم قرآن کا اندازہ ہو گا کہ فقط فقہ میں کتنے علوم ہیں اور یہ تو وہ ہیں جہاں ہم جیسوں کی فہم پہنچتی ہے اور حکماء، ماہرین و عارفین اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک پہنچیں ہوگی ان کی کیا شان ہوگی۔

عمورتوں کے فضائل

اور ہم رسول کی شان میں قرآن پاک میں بھی اشارہ ہے لیکن قصاصات الطوفان یز عمورتوں کے فضائل میں ہے انباء الاوقات العوینات معلوم ہوا کہ غار حیات سے بے خبری اصل وضع ہے۔ عمورتوں کی اور گو یہاں پر مراد غفلت میں التفوا حش ہے۔ مطلق بے خبری مراد نہیں مگر غفلت میں التفوا حش مردوں میں بھی تو مقصود ہے لیکن اب وہ اس کے عمورتوں کی مدح میں تو اس کو انے مردوں کے لئے تو یہ نہیں فرمایا اس سے صاف معلوم ہوا کہ مطلق بے خبری بھی عمورتوں کے زیادہ مناسب ہے اب بتائی کہتے ہیں کہ پروردگار نے ذکر ہے پروردگار کا اور ترقی کردان کے یہاں کسی چیز کی کوئی حد ہی نہیں جب کہ پروردگاروں میں بھرا ہے میرا دل تو کھائی دیتا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی ان عورتوں کو کامیابی نہ ہوگی اللہ تعالیٰ دین کی امداد کریں گے جس سے ان اطراف کی عمر میں ہرگز کوتاہی نہیں کریں گی۔

فرمایا حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مکمل ہوم عو فی شان مثلاً زید کہ تارناہ لیرود لیرود تجلیات اسائے البیہ بر دلت بر آن ہوا کرتی ہیں اسائے البیہ کی تنگی کو اس طرح پر سوچے کہ غلاں غلاں اسم کے غلاں غلاں ہاڑ ظاہر ہوئے مثلاً کائنات احیاء وخلق تدریق و لیرود جوان کے ساتھ متعلق ہے اس سے عرفان میں ترقی ہوگی۔

لیہی الایہ و یکھما نکھلجان (لیہی اپنے رہی کی کن کوئی نعمت کی تکفیر کہ گے) اس سورہ میں جن قسم کے مضمون ہیں۔ اول درگراں میں آیات تو حید ہیں اور دوسرے درگراں میں آیات عذاب اور تیسرے درگراں میں جنت کا بیان۔ اول اور سوم میں ممکن تو حید اور جنت کے بیان میں تو لیہی الایہ و یکھما نکھلجان ظاہر بھی ہے جو درجہ میں جنم کے ذکر کے ساتھ لیہی الایہ و یکھما نکھلجان کا کیا جواز ہو سکتا ہے۔ مثلاً فرماتے ہیں فیومنذ لا یستل عن ذنبہ اللس ولا جان یعنی قیامت کے دن کسی جن داس کا منہ نہ کھلے گا۔ متعلق نہ ملے گا اس کے آگے بھری لیہی الایہ و یکھما نکھلجان ہے اس میں کوئی نعمت تھی نہ زیادہ لائی گئی

آگے ہے معروف المعجرون بسیمہم فیو عذابہم اوصی والالہام یعنی تمہارا دل کو ان کے پیروں سے پہچان لیا جائے گا پھر یہ کت بنے گی کہ ایک طرف سے ہال بکڑے جائیں گے اور ایک طرف سے جیہور اور جن میں ڈال دیا جائے گا اس کے آگے لگی رہتے ہیں لیساوی الاء ربکما فیکلہان اس میں کوئی سخت ہے جس کو جتایا گیا۔ آگے ہے ہذہ جہنم الیٰں یکطب بہا المعجرون بطولون بیتا وین حمیم ان یعنی اللہ مردہ لیں کیا جائے گا پھر جیہنم ہے جس کو پھر میں جتایا کرتے تھے حاصل یہ ہے کہ ان کی یہ حالت ہوئی کہ کبھی آگ میں جلائے جائیں گے اور کبھی باریم چلا دیا جائے گا جس سے آتشیں کت پڑیں گی تاہیے کہ قدرت خدایہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ آیت ملی ہوئی ہے لیساوی الاء ربکما فیکلہان (حق تعالیٰ شانہ کا خدایہ سے ڈرانا بھی رحمت ہے) ان ساری آیتوں میں سے کسی میں بھی رحمت کا ذکر نہیں بلکہ خدایہ ہی خدایہ کا ذکر ہے پھر کس رحمت کو یاد دلایا اور اس کا کیا جز ہے۔

دو حال سے خالی نہیں یا تو یہ کیا جائے کہ یہ آیت فکولہا تہذہا جابجا ہے جوڑے یا کچھ جوڑ جتایا جائے ہے جوڑ تو ہو نہیں سکتی اس واسطے کہ قرآن شریف ایسا کلام ہے جس کی خصامت و بلاغت صرف مسلمانوں ہی کے نزدیک مسلم نہیں بلکہ یہ دونوں اور دشمنوں اور کافروں کے نزدیک بھی ملتی ہوئی ہے اور کلام کے لئے اس سے زیادہ کوئی صوب نہیں ہو سکتا کہ اس میں جوڑ اور ہر جا بھی نہ ہو۔ غرض قرآن میں اس شق کا تو احوال ہی نہیں پس یہ یقینی بات ہے کہ جوڑ ہے اور جوڑ یہی ہے کہ خدایہ کو یاد دلایا گیا تاکہ اس کے سو جہات سے لوگ بھیجیں اور رحمت کے مستحق ہوں جیسے کہ باپ نے اپنے کو یاد دلایا تھا کہ اس چیز کو مت کہتا اس سے تجش ہو جائے گی۔ یہ اس نے اسی واسطے کہا کہ یہ اس خلیفہ اور جہ سے بچ جائے اور تجش کی تکلیف نہ اٹھائے جس طرح باپ کا زمانہ رحمت تھا اسی طرح حق تعالیٰ کا خدایہ کو جان کر نا بھی رحمت ہے اسی کو بار بار یاد دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں لیساوی الاء ربکما فیکلہان یعنی ہماری قہار سے اوپر کسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم تم کو ایسے عطا ہوں سے پہچانا جائے ہیں تم کس کس رحمت کی تحفہ کر دے گا اس آیت کے تکرار سے میرے دل سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ آیت خدایہ بھی آیت رحمت ہے اب غور کرنے کی بات ہے کہ جن کی آیات خدایہ بھی رحمت ہوں تو آیات رحمت کا کیا حال ہوگا اس کو کس نقطہ سے بیان کیا جائے۔

جنت کی نعمتوں کے مستحق

کیونکہ دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جن باتیں عمل کریں گے تو جنتی ہوں گے سورۃ دھن میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کر فرمایا ہے۔ لیساوی الاء ربکما فیکلہان (پھر تم اسے جن دامن) اپنے رب کی

کوئی امت کا انکار کرتے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی نعمتیں دونوں جنس کی ہوتی ہیں فرمایا کہ لیس عظمین انس قلیہم ولا جان (یعنی عورتوں کو ان سے پہلے نہ کی انسان نے اٹھوایا ہوگا نہ کی جن نے) تو اگر جن کا احتمال ہی نہ تھا تو یہی کیوں فرمایا اس سے بھی صاف لگے کہ عروسی لیس الجنة و طریق لیس السعور ایک فریق جنت میں ہوگا ایک فریق دوزخ میں ہوگا تو دوسری فریق فرماتے ہیں تیسرا فریق نہیں فرمایا اور یہ یقین ہے کہ دوزخ سے بچے رہیں گے تو اب اگر وہ جنت میں نہ ہوں تو تیسرا فریق ہونا لازم آتا ہے نہ وہ فریق بی لیس (جنت کے فریق) میں داخل ہوئے نہ فریق بی اسعور (دوزخ کے فریق) میں اب دی یہ بات ہے کہ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اعراف میں بھی رہیں جس تیسرے فریق کا بھی ثبوت ہوا مگر یہ شبہ بہت جلد زائل ہو جاوے گا کیونکہ اسی مقام پر فرماتے ہیں ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا اتم عزون (تم جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر کوئی خوف نہیں تم رنجیدہ ہو گے) اس میں تاخیریں ہیں ایک تو وہ جو میں اختیار کرتا ہوں کہ یہ اہل اعراف کا قول ہے وہ دوزخ میں کو چلانے کے لئے اہل جنت کے بارہ میں نہیں گئے کہ اهلوا الدین القسم لا یصلہم اللہ برحمۃ (کیا یہ ہی لوگ ہیں کہ جن کے بارہ میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا۔)

قل لہم ادخلوا الجنة البع دیکھا نہیں تو یہ کہہ دیا گیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ تم پر کوئی خوف نہیں اور تم رنجیدہ ہو گے دوسرا ایک قول اور ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اہل اعراف کے لئے اور طور پر یعنی تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ سو اس آیت میں تو دونوں احتمال ہیں مگر میں دوسری آیت سے استدلال کرتا ہوں فرماتے ہیں ویسما صاحب و علی الاعراف و رجال يعرفون کلیاً بسماہم و نادر اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم یدخلوها و ہم یطمعون (ان دونوں کے درمیان ایک ازہوگی اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں کو پہچان کر انہیں کے اسلام ملے گا ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل اعراف کو جنت میں داخل ہونے کی امید ہوگی اور عالم آخرت عالم انکشاف حقائق ہے۔ وہاں قطعا امید نہیں ہو سکتی دوسرا استدلال اور ہے کہ سورہ حدیث میں ہے فیسر ب یسیرم یسور لہ باب ماطلہ فیہ الر حمة و ظاہرہ من قبلہ العذاب (انہما کے درمیان ایک دروازہ قائم کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس کے اندر وہی جانب میں رحمت ہوگی اور وہی جانب میں عذاب ہوگا۔

مگر اس سے گلے بگھنے کے حدیث میں ہے کہ جن جنم کے لوگ ہوں گے ایک وہ کان کے حشرات زیادہ ہوں گے عسلات سے وہ تو جنت میں جائیں گے یہ لوگ اعراف میں ہوں گے اب سنے رسول اب کا ضمیر میں نے بلا جماع اعراف کہا ہے تو اس کے دوزخ میں ایک طرف عذاب ہے اور ایک طرف رحمت ہے تو وہاں دونوں

طرف کا اثر ہے اب دوسرا مقدمہ یہ کہنے کو دشمن میں سے جو جہنم میں جاویں گے وہ گناہوں کی سزا ملنے کے بعد جنت میں جاویں گے تو اہل اعراف جہنم سے اسلحہ ملا دیں وہ کیوں جنت میں نہ جاویں گے اور گھٹنگوان جنوں میں ہو رہی ہے جو صانع ہوں ہاں اس کے ہم بھی قائل ہوں گے کہ جنوں میں جنیں قسم کے لوگ ہوں گے اس میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہیں جن کے حسناات و حسنات برابر ہوں گے اور اولاد اعراف میں ہوں گے مگر کچھ دلوں کے بعد مگر جنت میں جاویں گے اور اعراف کے متعلق ایک اور بات یاد آئی جو عمام میں مشہور ہے اور بالکل غلط ہے وہ یہ کہ تم اور دشمن اور عام مخلوق پر سب اعراف میں رہیں گے لوگوں کی بھی عیب حالت ہے اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں گویا اس محکمہ کے حاکم ہیں کہ ان کے اختیار میں ہے جس کو جہاں چاہیں بھیج دیں خوب سمجھ کر ان کا خاکہ کر رہا ہے تو محض کلمات و اظہات و احادیث کی وجہ سے جنت کے متعلق نہیں اور سبکے کسی کے اندر سچی ہی غویاں ہوں جب تک ایمان نہ ہو گناہ سے بے کار ہیں۔

تجلیات اسماء الہیہ کا مراقبہ

فرمایا حق تعالیٰ اور شافرماتے ہیں کل یوم ہو فی شان مثلاً زائد کرنا ماریہ و غیرہ و غیرہ تجلیات اسمائے الہیہ ہر وقت ہر آن ہوا کرتی ہیں۔ اسمائے الہیہ کی کئی طرح پر سوچے کہ ملاں ملاں اسم کے ملاں ملاں اثر ملتا رہوئے مثلاً مات احیا، تلتی تر ترقی، و غیرہ جو اکوان کے ساتھ متعلق ہے اس سے عرفان میں ترقی ہوگی۔

(مثلاً ح ۱۲ ص ۲۶)

هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ

یہ جہنم ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔

تفسیری نکات

کرامت استدراج میں فرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا گیا کہ اگر کسی حادثہ (کرامت) کے بعد قلب میں زیادت تعلق مع اللہ محسوس ہو جب تو وہ کرامت ہے اور اگر اس میں زیادت محسوس نہ ہو تو ناقابل اعتناء (توجہ) ہے اور یہ استدراج کلی مخترع کلف و کرامت کی بناء پر ہی وہ کمرباں بی پائندہ کا صدقہاں جاتے ہیں اور لوگوں کو پھنساتے ہیں بالکل ہی اہمات بات ہے۔

اسی مسئلہ میں ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت حانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بدوی شخص نام مقدوق تھا اس نے ایک ہار پہنا کر بھیجا کہ گڑاؤں میں میرے کوئی ٹک گئی ہے تعظیف ہے دعا کیجئے نکل جائے اس کا بیان ہے کہ دوسرے دن حضرت حانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور غم میں آگئی ڈال کر گولی نکال دی۔ حانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ مجھے پتہ بھی نہیں نیز بعض روایات حانی استدراج (ڈھیل) ہوتا ہے اور استدراج کے بعد نفس میں تکبر ہوتا ہے اس لیے استعواء کی حالت میں اگر کوئی چیز راحت اور آرام کی ہے تو وہ ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے اور گناہی اور اپنے کوئی کر دیتا اور مٹا دیتا اس ہی میں شلف ہے بدوں اس کے ممکن ملنا مشکل ہے مولا تا فرماتے ہیں۔

چلے گئے ہے اور ہے نام نیست جز نخلات گاہ حق آرام نیست

اور کرامت و استدراج میں ایک ظاہر فرق یہ ہے کہ صاحب کرامت متصف بالا ایمان و اہلوار وغیرہ ہو گا۔ اور صاحب استدراج افعال منکرہ میں مبتلا ہو گا اور پہلا فرق جہتہ کو ہوا نکلا اور تکبر وغیرہ کا دواڑ کے اعتبار سے ہے۔ (الافاضات الہیہ ج ۱ ص ۲۱۹)

حقیقت گناہ

یہ تو ان گناہوں کی حالت ہے جن کو ہم گناہ سمجھتے تھے۔ مگر چند روز عادی ہو جانے کی وجہ سے غفلت ہو گئی بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی طرف آج کل خیال بھی نہیں جاتا بلکہ چھوڑنے سے ہی برا ہوتا ہے اور یہاں تو گناہ سب ہی رہے ہیں لیکن ایسے گناہ یا وہ خطرناک ہیں جو علی الصغیر عادت اور درواج میں داخل ہو گئے ہوں کیونکہ طبیعتیں ان سے مانوس ہو گئی ہیں حتیٰ کہ ان کی برائی ذہن سے دور ہو گئی اور بجائے اس کے ان کی ضرورت اور بھلائی دیکھیں ہو گئی ہے ان کے چھوڑنے کی کیا امید ہو سکتی ہے آدمی چھوڑتا اس چیز کو ہے جس کی برائی خیال میں ہو اور جس چیز کی برائی ذہن سے نکل جاتی ہے پھر اس کو کیوں چھوڑنے لگا ان گناہوں کو میں فقیر ایمان کرتا ہوں۔

پہلے یہ کچھ سمجھ کر گناہ کیا چیز ہے گناہ کی حقیقت ہے خدا کے حکم کو بجا نہ لانا اور ان احکام کی تنسیہ ہیں ایک وہ جو کہ حق کے حلق ہیں اور ایک وہ جو مل کے حلق ہیں اور بعض معاملات کے حلق ہیں اور بعض حقوق اہل کے حلق ہیں میں ان کو تہذیب وار فقیر فقیر بیان کرتا ہوں اول حق کہ حق کے حلق سمجھئے۔

ان حقوق کا بجا لانا یہ ہے کہ حق کہ جیسے خدا تعالیٰ نے بیان فرمائے ویسے ہی رکھے جائیں لیکن ان میں بھی بہت تساہل کیا اور ان کو جو کچھ خراب کیا جہالت نے کیا عورتوں میں تو عام دراج ہے کہ بڑھتے بڑھاتے کہ کوئی چیز ہی نہیں سمجھیں۔ جس کی طبیعت کچھن سے جس طرف کو بھل جائے اسی طرف چھوڑ دی جاتی ہے۔

وَلَمَّا نَسُوا مَا وَعِدْنَاهُ جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا فَأَنبَأُوهُمْ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ وَأَلْبَسْنَاهُمْ لُكُومًا ۝۱۲۳

فَإِنِّي أَنبَأُكُمْ أَنَّكُمْ لَمَّا كَذَبْتُمْ ۝۱۲۴ فِيْهِمَا عَذَابٌ تَجْرِبُونَ ۝۱۲۵

فَإِنِّي أَنبَأُكُمْ أَنَّكُمْ لَمَّا كَذَبْتُمْ ۝۱۲۶ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ عَذَابٍ زَوْجٌ ۝۱۲۷

ترجمہ: جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو گا اور جس کو ہم اس قرآن میں سے روکا ہو گا سو جنت میں کالھکانہ ہے جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا رہتا ہے اس کے لئے دو باغ ہیں سوائے جن دنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ وہ دونوں باغ کثیر شجران والے ہوں گے سوائے جن دنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے منکر ہو جاؤ گے۔ ان دو باغوں میں دو چشمے ہوں گے پیتے ہوئے چلے جائیں گے سوائے جن دنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے ان دونوں باغوں میں ہر صبح کی دو قسمیں ہوں گی)

تفسیری نکات

دو جنتیں

یعنی جو شخص حق تعالیٰ کے خوف سے گناہ سے بچے گا اس کی جگہ جنت حق میں ہے اور دوسری آیت میں ہے کہ اس کے لئے دو جنتیں ہیں کہ ان میں صبریں ہیں اور طریق طرح کے قسم ہیں لیکن اس وجہ کا تو کیا ذکر ہماری قرآن میں نہ ملتا ہے کہ ہم صحابی کے جانتے ہیں اور دل میں بھی کھٹکا بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہوا بلکہ ان صحابی پر فخر کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے آزمائی ہو کر ہی میں انکار دیا ہے کیا ایسا ہمارا دل صحت مند ہے۔ دوسرے کہ اور معاملات ناچا کر کے ہماری ضرورت پہنچا کر لے رہتے ہیں ہم اس کو منکر کہتے ہیں یہ وہ حالت ہے جس کو موت قلب کہتے ہیں اس کے بعد تو یہ کہی گیا امید ہے کیونکہ تو یہی حقیقت ہے عدم یعنی پشیمانی اور پشیمانی اسی کام سے ہوا کرتی ہے جس کی برائی دہن میں ہوتی ہو۔ اور جب گناہ دل میں ایسا رہی گیا کہ اس پر فخر کرتے ہیں تو پھر پشیمانی کہاں؟

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَأَصْحَبُ الْيَمِينِ مَا أَصْعَبُ الْيَمِينُ ۖ وَأَصْحَبُ الْمَشْأَمِ ۖ

فَأَصْعَبُ الْمَشْأَمِ ۖ

ترجمہ: سو جو دائیں والے ہیں۔ وہ دائیں والے کیسے اچھے ہیں اور جو بائیں والے ہیں۔ وہ بائیں والے کیسے برے ہیں۔

تفسیری نکات

اصحاب الیمین کی دو قسمیں

ظاہر ہے کہ یہاں اصحاب الیمین سے مراد اصحاب جنت ہیں اور اصحاب الشمال سے مراد کافر ہیں مگر اصحاب الیمین سے مراد کل اصحاب جنت نہیں بلکہ صرف عامہ مومنین مراد ہیں اور خاص کا ذکر آگے ہے۔
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

اس سے پہلے معلوم ہوا کہ یہ تیسری قسم ہے جو اصحاب الیمین سے اگلی ممتاز ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ کہیں جنت سے الگ ہیں کہ انہیں سکونت کے اعتبار سے یا بھی اصحاب جنت ہیں مگر طلب کے اعتبار سے ان سے الگ ہیں۔

یہی اصحاب الیمین کی دو قسمیں ہیں ایک من طلب الیمین دوسرے من طلب الحق وہن منکن اولیٰہ اور سابقین کے تکرار سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ دونوں مذکورہ طبقوں سے سابق ہیں پس اصحاب جنت سے اگلی سابق ہوئے یعنی سنی ہیں اہل جنت سے ان کے ممتاز ہونے کے آگے حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ

اولئک المعرفون کے بعد ملی جنت النعم اگلی فرما دیا تاکہ یہ شہید ہو کہ شاید مقرب ہونے سے مراد یہ ہے کہ لغو باطلہ و غدا خیالی کی گود میں نہیں کے تو دکھ دیا کہ وہ اگلی جنت میں ہی ہوں گے مگر دوسروں سے مقرب ہوں گے بہر حال اہل جنت میں وہ قسمیں ہونا مخصوص سے صراحت معلوم ہو رہا ہے اور اہل طریق کے کلام میں تو اس کی بہت تصریح ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ طلب کا اہلی دم یہ ہے کہ حق خیالی کے سما کی چیز کا طالب نہ ہو نہ جنت کا نہ دوزخ سے بچنے کا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت کو طلب نہ کرے بلکہ یہ مطلب ہے کہ بالذات طلب نہ کرے کہ بعض اہل حال ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ صاف کہہ دیا کہ ہم کو نہ جنت کی پروا ہے نہ دوزخ کی۔ مگر یہ لوگ قطعی نہیں ہیں پس مطلوب ہیں چنانچہ اہل حال ایسے بہت گروہ ہیں جنہوں نے طالبان جنت ہر انکار کیا ہے۔

السابقون مکرر فرمانے کا سبب

فرمایا کہ ایک کھوپڑیاں کرنا ہوں کہ ہے دلالت میں تحمل مکرر تو امد کے بالکل مطابق ہے چونکہ کسی بزرگ کے کلام میں دیکھنے میں نہیں آیا اس لئے جرات نہیں ہوتی۔ اگر صوفیہ کو سوچتی تو یہ بے پھلتے کوڑے اور ہم تو طالب علم ہیں ہم میں وہ ذاتی نہیں اور دیکھتے یہ ہے کہ ایک آیت ہے صاحب المعبنة ما اصحاب المعبنة و اصحاب المشقة ما اصحاب المشقة و السابقون السابقون و اولئک المعرفون یہاں یہ کچھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں سابقون سابقین اور کچھ فرمایا ہے اس میں یا اللہ ہے کہ مقررین اصحاب ہر سے بھی بڑھ گئے۔ ایک سابقین سے ایک جماعت سے سبقت کی طرف اشارہ ہے دوسرے سابقین سے دوسری جماعت ہے۔ یہ میرا ذاتی ہے کوئی دلالت قطعی نہیں ہے اس اشارہ پر اس میں تاکید ہو جانے کی بعض مشائخ کے ایسے عقائد کو جو سوام ہیں استخوان جنت کی اور یہ بتائیں اس تاریل سے ہوئی کہ مکرر جنت کا وعدہ ہے جو اصحاب یمن کے ساتھ خاص اور یہاں سے سابق ہونے کے طالب ہیں۔

سُورَةُ الْحَدِيدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

ترجمہ: اور وہ تم کے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔

تفسیری نکات

قرب حق سبحانہ و تعالیٰ

اس قسم ہی ان سے دور ہوا اس لئے ونحن القرب الیہ من حبیل الورد یعنی ہم تم سے بہت نزدیک ہیں یہ نہیں لڑایا کہ تم اقرب الیہا۔ کہ تم ہم سے بہت نزدیک ہو اس لئے کہ تم دور ہو اور وہ نزدیک ہیں۔

اگر کوئی کہے کہ قرب بعد تو نسبت گمراہی سے ہے۔ جب ایک دوسرے کے قریب ہو گا تو دوسرا بھی اس سے قریب ہو گا ایک ہیج ہو گا تو دوسرا بھی ہیج ہو گا مگر یہ قرب کسی کی ٹھیک ہے۔ یہاں قرب کے معنی قرب کسی کے ہیں قرب کسی کے نہیں ہیں پس مراد محض یاد اور توجہ ہے تو اس اعتبار سے وہ قریب ہیں معنی تمہاری طرف متوجہ ہیں اور تم ہیج ہو یعنی تم ان کی طرف متوجہ نہیں پس اگر تم دارا ان کی طرف متوجہ ہو تو پھر ان کا قرب تمہیں معلوم ہو۔

میان عاشق و معشوق پہنچ جاں نیست تو خود جاب خودی حافظ از مہاں عاشق اور معشوق میں کوئی پردہ نہیں تو خودی جاب ہے حافظ اور مہاں سے ملجھ ہو۔

مسابقت الی الجنت کا حکم

سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعرض السماء والارض تم پہلے پروردگار کی

طرف دہرا اور نیز انکی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔
اس میں مسابقت الی اللہ کا امر ہے مگر جنت میں جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو علم صاحبزادوں
ہے ہم معلوم ہوا کہ ہمارے اختیار میں ہے کیونکہ حق تعالیٰ اختیاری امور ہی کا مکلف فرمایا کرتے ہیں غیر
اختیاری امور کا مکلف نہیں فرماتے نص موجود ہے۔

لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسِعَهَا اللَّهُ تَعَالَى كَيْ كُفِّ لَهَا شَيْءٌ فَاعْتَمَدَ عَلَى كَمَرِهَا كَيْ لَا تَقُوتَ عَلَى مَخَافَتِهِ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ
مِّنَ السَّمَاءِ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَكُلَّالٍ
عَلَيْهِمْ اَلْاَمْرُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

ترجمہ: کیا ایمان والوں کیلئے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی صحبت کے اور جو
وہی حق (صحابہ اللہ) نازل ہوا ہے اس کے سامنے جگ جائیں اور ان لوگوں کی طرح خدو جائیں
جن کو ان کے قبل کتاب آسمانی کی قسمی (یعنی یہود و نصاریٰ) پھر اس حالت سے ان پر ناسخ اور ذکر کیا
(اور توبہ کی) پھر ان کے دل خوب سخت ہو گئے اور بہت سے آدمی ان سے آج کا فریں۔

تفسیری نکات

شان نزول

اس آیت کا شان نزول میں لکھتے ہیں کہ اس لئے کہ اس کی حقیقت سمجھنا اس پر موقوف بھی ہے۔ قصہ یہ ہوا تھا کہ
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کی خدمت میں جانا دیکھا شروع کیا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا جانا
بجائے مصیبت کے اور جس پر گزرتا تھا۔ اس لئے کہ صحابہ اپنے جری نہ تھے کہ ایک جماعت کی جماعت مصیبت
میں جان بوجھ کر جاتا ہو اور نہ یہ احتمال ہے کہ ان کو مصیبت کی خبر نہ ہو اس لئے کہ حق تعالیٰ نے اور جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی غمراہ صاف صاف نادی تھی۔ حدیث میں ہے الصحراہ بین و بینہا
مشبہات حلال حرام میں کسی قسم کا خفا، غرض نہ تھا پھر عداوت اس کے یہ ہے کہ صحابہ کا علم و معرفت ایمان تھا
کہ ان کو کسی مصیبت کے ہونے کی خبر نہ ہو۔ وہ حضرات تو دھائی اور چائے تک پہنچتے تھے۔ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ
کوئی نہ تھا ان سے غلطی نہ تھا یا یہ کہ وہ مصمم تھے میرے دعوے کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ جس امر میں ان

کی جماعت شریک ہو وہ امر برکرمصیت نہ ہوگا بلکہ یہ کہ ایک جماعت اس میں شریک ہو اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ اگر یہ ہنسا پلانا مصیبت ہوتا تو ضرور اس پر انکار تو ہوتا اور ہنسا پلانا کوئی ایسا امر حق ہے نہیں کہ کوئی میں چھپ کر کرتے ہوں ظاہر ہے کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے یہ سب دلائل وقرائن ہیں اس بات کے کہ یہ ہنسا پلانا برکرمصیت نہیں تھا مگر اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

نزول حق کا مفہوم

اس آیت میں اس فعل کے اثر سے تعرض ہے خود اس فعل پر گرفت نہیں۔ چنانچہ اشارہ ہے کہ یہ وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لئے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں یعنی کس لئے کا انتظار ہے کیا ان کے نزدیک بھی دل کے نرم ہونے کا وقت نہیں پہنچا ہر نرم ہونا کس شے کے واسطے ملنے کی یاد کے لئے اور جو حق بات نازل ہوئی ہے حق سے مراد وہ وہی خداوند متعال ہے۔ یعنی غاصبین کی شکل ملنا چاہئے اس سے دستور وشرع پیدا ہو جائے گا۔

ظاہر کا اثر باطن میں پہنچتا ہے

اس لئے کہ جس طرح باطن ظاہر میں موڑ ہے اسی طرح ظاہر کا اثر بھی باطن میں پہنچتا ہے جس طرح دل کے اندر اگر ظلم ہو تو اس کا اثر چہرہ پر نمایاں ہوتا ہے اسی طرح اس کا عکس بھی ہے کہ اگر رونے کی شکل بتائی جاوے تو دل میں بھی کیفیت ظلم کی پیدا ہو جاوے گی۔ اسی واسطے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر رونانہ آوے تو رونے کی شکل ہی ظاہر تو شکل ملنا تصور اسلی نہیں ہے مقصود تو یہ ہے کہ دل میں دستور پیدا ہو اور اگر دستور ہے اور نہ تھا آوے تو کچھ طرح نکلیں۔

بکا مامور بہ سے مراد دل کا بکا ہے

لیک دوست نے اچھوٹ لکھا ہے کہ میں جب جگ کرتے نہیں کیا تھا تو رونا بھی آتا تھا اور جب سے جگ کر آیا ہوں رونا نہیں آتا اس کا بہت اسباب ہے۔ میں نے لکھا کہ مراد دل کا رونا ہے وہم کو حاصل ہے حاصل آیت کا یہ ہے کہ نہ کہ انشاء ونازل میں ملحق کا اشتغاب ہے کہ دستور ہو اور حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر دستور پیدا ہو تو رونے کی شکل ملنے آوے گی اس کا بطور اسلہام کے فرمایا کہ کیا اس کا وقت نہیں آیا مطلب یہ ہے کہ وقت آنا چاہیے۔

تخویف و انذار

ارشاد ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْأُولَىٰ ثُمَّ نَسُواهَا وَإِنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْأُولَىٰ ثُمَّ نَسُواهَا وَإِنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ

پہلے کتاب دی گئی ہے۔ پس ایک زمانہ وہ ان پر گزرا اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ ان سے منع فلولہم کے مقابلہ میں چھاپر تو یوں فرما گئے ان لا تمنع فلولہم کہ ایمان ہو کہ قلب میں غمور اند ہے یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ ارشاد ہے کہ اس کتاب جیسے ہوں کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے تھے یہ تخریف و انذار ہے کہ اگر تم نے غفلت کی تو تمہارے دلوں کے اندر قساوت نہ ہو جاوے۔

افعال و احوال قلب پر جو ارجح کا اثر

جس کا اثر یہ ہے و نکھر منہم لسفون کہ بہت سے ان میں حد سے تجاوز ہیں۔ اس کا اثر ظاہر فرما دینا بڑی رحمت ہے اس لئے کہ جو صاحب ظاہرہ ہیں ان کو برا کہتے ہیں مگر قلب کے احوال کی اطلاع کم ہوتی ہے۔ پس اگر یہ اثر ظاہر نہ فرماتے تو اس سے بچنے کا زیادہ انجام نہ ہوتا حالانکہ یہ انجام اس لئے زیادہ ضروری ہے کہ خود احوال جو ارجح کا سارا بھی افعال و احوال قلب ہیں۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي

كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ لَكِنَّا لَا

تَأْسُوْا عَلٰی مَا فِی الْكُتُبِ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا آتٰكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ

مُتَغَالِبٍ ۚ فَخُورُوا

ترجمہ: کوئی مصیبت نہ تھی آئی ہے نہ خاص نہ عامی جانوں میں مگر وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہے تم اس کے ہم کن جانوں کو پیدا کر ہی پادشہ کے نزدیک آسان کام ہے یہ بات ظاہر اس واسطے دی ہے کہ اگر حج تم سے جاتی رہے اس پر نہ غم نہ افسانہ نہ کڑوا کر حج تم کو غلط فہمی میں نہ پڑو نہیں۔

تفسیری نکات

مسئلہ تقدیر کا اثر

یہ قطعی ہے کہ حق کی جس کا خلق امور لا حکم بلایک مقدمہ سے ہے یعنی ہم نے تم کو اس مسئلہ کی تعلیم اس لئے کی تاکہ تم مغفوم نہ ہو اور اثر انہیں باب غور کے قائل یہاں ہے کہ لازم کے قیامت کے واسطے لایا جاتا

ہے اور اگر مسئلہ تقدیر کا ذکر ہے تو اس کی علت و قایت دوسری آیت میں بتائی گئی ہے مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تم کو مسئلہ تقدیر اس لئے تعلیم کیا ہے کہ جب تم اس کے عقیدہ ہو گے تو تم کو جزا و سزا ہوگا اور مسئلہ تقدیر کا یہ اثر مفید ہے جو لوگ تقدیر کے عقیدہ ہیں وہ صحاب و عوام میں مکرین تقدیر سے زیادہ مشغول اور ثابت قدم رہتے ہیں تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کا اثر دایک عمل بھی ہے یعنی حصول توفیق یا برکت اور اس کا عمل ہونا ظاہر ہے کہ ہر عقائد پر چکر کر خود بھی مقصود ہیں مگر ان کو تکمیل عمل میں بڑا عمل ہے اور یہ عمل مطلوب بھی ہے جیسا کہ آیت میں لکھا تاہم اس سے مستفاد ہوتا ہے اب اسی پر تمام عقائد کو قیاس کر لیجئے کہ مثلاً توحید کی تعلیم خود بھی مقصود ہے اور اس سے افعال کی تکمیل بھی مقصود ہے کیونکہ جس شخص پر جس قدر توحید کا طلب ہوگا اتنا ہی اس کے افعال تکمیل ہوں گے اس کی نماز و دوسروں کی نماز سے اکمل اس کی ذکر و قار و دوسروں کی ذکر و قار و دوسروں سے افضل ہوگی اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

واحد و یگانہ بود نہ واحد محقق

مفرد حق مشوک توحید خدا
اور شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

چہ فواد بخدی نیما بر سرش

موجود چہ بر پاسے رنجی روش

ہمیں مست بنیاد توحید و بسی

امید و ہراسش نہ باشد دمس

فرض مسجد کمال کی یہ حالت ہوگی جو شیخ نے بیان فرمائی ہے جو انسانی توحید والے کو حاصل نہیں ہو سکتی تو عقائد کو بظاہر جملہ خبریہ ہیں جیسا کہ میں نے پہلے جان میں عرض کیا ہے مگر ان سے مقصود جملہ افتائیہ ہیں اعتقاد یہ بھی غلط ہے جیسا ابھی مذکور ہوا اس بنا پر اللہ واحد کا مطلب یہ ہے کہ اس اعتقاد کے ساتھ عمل میں بھی اس کا لحاظ رکھ کر اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں جس اپنے عمل میں خدا کے سوا کسی کو مقصود نہ بناؤ و نہ یاہو جانے گی جو شرک اس پر اور توحید کمال کے خلاف ہے اسی طرح عقائد خدا کے سوا کسی سے طبع و خوف نہ کرے کہ یہ بھی توحید کے خلاف ہے ہاں طبعی طبع و خوف کا مضاف نہیں کیونکہ وہ بظاہر ہے اختیار ہوتا ہے جیسے سانپ کو دیکھ کر بھٹا اڑا دیا جائے یا شیر سے وحشت زدہ ہو جانا مگر عقائد یہ مضمون ہر دم پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہر دین مشیت الہی کے کوئی جز نہیں یا ضرر نہیں دے سکتی۔ وما ہم بضلین بہ من احد الا باذن اللہ وان یمسک اللہ بضل فلا کاشف لہ الا وہ وان یردک یخیر فلا زاد لقصہ.

مگر گزندت رسد و خلق مرعج کہ نہ رامت رشد و خلق نہ رنج

از خداں خلاف دشمن دوست کہ آں ہر دو نہ تصرف دوست

اور یہ دو جتنی مضمون ہے کہ ہر طرف سے جس خبر مقصود نہیں ہوتی بلکہ کوئی ایسا مقصود ہوتی ہے۔

بہت سے لوگوں کو اپنے اعتقادات کی سخت پرناز ہو جاتا ہے جس وہ اعتقاد بھی کر کے نہ جن ہمنام اللہ
 واحسانہ کا صداق ہو جاتے ہیں کہ ہم اہل حق میں داخل ہیں اب ہم کو عذاب نہیں ہو گا چاہے کچھ بھی کرتے
 رہیں بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی عقائد کے بعد اہل میں کوئی اضافہ ضرور نہیں ہو سکتا یہ ہے کہ ان
 لوگوں نے اعتقادات میں محض علم کو مقصود سمجھ لیا ہے اور میں بھی پہلے ہی سمجھتا تھا کہ اعتقادات میں علمی مقصود
 ہے مگر سالہا سال کے بعد ایک آیت نے مجھے اس طرف راہبری کی کہ حق کوئی علم بھی مقصود نہیں اور عمل کے
 واسطے بھی مقصود ہیں حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ما اصحاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان یرواھا ان ذلک
 علی اللہ یسر لکم الامور علی ما تظنوا ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مخیال فخور۔
 یہاں ہماری آیت میں تو مسئلہ تقدیر کی تعلیم ہے کہ جو مصیبت بھی آتی ہے نہ میں یا تمہاری ذات میں وہ
 ایک کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے (یعنی اوج محفوظ میں) اس مصیبت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے یہ لوگ یہ
 بات حق تعالیٰ پر آسان ہے۔ (اس کا اللہ ہی کر سکتا ہے جس کو قدرت الباقی کا علم نہ ہو) آگے تعلیم مسئلہ تحلیل
 فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم نے تم کو یوں دکھائی اس لئے تاکہ کسی چیز کے فوت ہونے پر تم کو غم نہ ہو (بلکہ اس
 سے تسلی حاصل کرو کہ یہ مصیبت تو لکھی ہوئی تھی اس کا آثار ضروری تھا ۱۲) اور کسی نعمت کے ملنے پر اترنا نہیں۔
 (بلکہ یہ سمجھو کہ اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں حق تعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ نعمت ہمارے لئے مقدر کر دی تھی ۱۱)

اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کی تعلیم سے صرف اعتقاد کر لینا ہی مقصود نہیں بلکہ یہ عمل بھی مقصود ہے کہ
 مصائب میں مستحق رہے اور ہر مصیبت کو مقدر سمجھ کر پریشانی نہ ہو اسی طرح نعمتوں پر تکبر و غلظت نہ ہو ان کو پہنچنا
 کمال نہ سمجھے جب نص سے اس کا مقصود ہونا معلوم ہو گیا اور گناہ ہے کہ انسانی اذعان غلبہ انتہی
 شے جب اپنی حالت سے خالی ہو تو وہ کا لوم ہوتی ہے تو اب جس شخص کا مصائب و نعم کے وقت یہ حال نہ ہو وہ
 گویا تقدیر کا مستحق ہی نہیں یعنی کمال مستحق نہیں بلکہ کمال اعتقاد ہوتا تو اس کی فرض ضرورت مرتب ہوتی۔

مسئلہ توحید کی تعلیم سے مقصود

اسی طرح توحید کا مسئلہ تعلیم کیا گیا ہے اس سے بھی صرف علم مقصود نہیں بلکہ قرآن میں خود کرنے سے
 توحید کا مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا خوف اور اس سے طمع نہ رہے اب جو شخص توحید کا قائل ہے مگر غیر
 اللہ سے خوف و طمع بھی رکھتا ہو وہ گویا توحید کا مستحق ہی نہیں بلکہ مشرک ہے چنانچہ موصوفائے اس پر شرک کا اطلاق
 کیا ہے اور موصوفائے کیا حق تعالیٰ نے اس کو شرک فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

فمن كان يروجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا كبر کوئی
تقارب کی امید رکھتا ہو وہ ایک عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

حدیث میں لا یشرک کی تفسیر ایرانی آئی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ عبادت میں نہ مان کرے اس سے
معلوم ہوا کہ یہ شریک ہے حالانکہ یاد میں غیر اللہ موجود نہیں ہوتا مگر چونکہ فی الجملہ تصور ہوتا ہے کہ اس کی نظر
میں نہ اپنے لئے کئے جاسواں کہ عبادت کی جاتی ہے۔ اس لئے اس کو شریک نہ فرمایا اور یہ بالکل عمل کے مطابق
ہے کیونکہ عبادت غیر اللہ جس طرح سے ہوتی ہے اور جب وہ شریک ہے تو قلب سے غیر اللہ کو تصور کرنا کیونکہ
شرک نہ ہوگا یہ تو نفسی عبادت ہے مگر غیر اللہ سے خوف و طمع پر مبنی کالہذا شرک المطلق کہ خدا نہیں کیونکہ اس
صورت میں تو عبادت کی غایت مفقود ہے اسی طرح تمام عقائد میں خود کردہ تصور سے معلوم ہوگا کہ ہر اعتقاد سے
عمل بھی مطلوب ہے تنہا اعتقاد مطلوب نہیں اور ہماری عبادت میں بھی اعتقاد سے عمل بھی مطلوب ہوتا ہے۔

ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی الفسک الا فی کتاب من قبل ان نزلنا ان فلک علی ہذا سور

مسئلہ تقدیر کی حکمت

یہاں تک کہ مسئلہ تقدیر کا بیان تھا آگے اس کی حکمت بتاتے ہیں۔ لکھنا سوا علی ما فاتکم
ولا تغروا بما آتاکم

کہ یہ مسئلہ کو اس لئے تعلیم کیا گیا تا کہ تم کو کسی فتنے والے شے پر غم نہ ہو اور کسی حاصل ہونے والی
شے پر فرح نہ کہے کہ فرح مطلقا نمود نہیں بلکہ فرح شکر اور محمود ہے اور اس کا ذکر ہے اس آیت میں قل بفضل
اللہ وبرحمته لیلک الذل فخر حوا اور جو فرح نظر آوے وہ نمود نہیں بلکہ مذموم ہے چنانچہ قارون کے قصہ میں
ارشاد ہے اذ قال له ارمہ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین (پ ۲۰)

مصائب میں حکمت خداوندی

حق تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی الفسک الا فی کتاب من
قبل ان نزلنا ان فلک علی ہذا سور لکھنا سوا علی ما فاتکم ولا تغروا بما آتاکم
بتلائے اس آیت میں ہم غایت کا حقیق کون ہے مذکور ہے نہیں چنانچہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی جزا اس کا
صانع نہیں الاما اللہ مقدر الخاڑ ہے گا اب یہ بھی سمجھو کہ مقدر کیا ہے تو اس لازم سے کہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر
کیاں فرمایا ہے یعنی تم کو یہ مصیبت بھی پہنچتی ہے خواہ آفاق ہو یا محلی ہوا ایک کتب میں اپنے محمود سے پہلے بھی

ہوئی تھی چنانچہ یہ عجیب بات تھی اس لئے فرماتے ہیں کہ تعجب نہ کرو انا کہ یہ سب آسمان سے آجاب اس مسئلہ کے
تلاش کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو یہ مسئلہ اس لئے دکھایا تاکہ تم قناعت پر علم نہ کرو اور مطلقاً ہوئی چیز
پر اتر آؤ انھیں جس دو خداوند آخرت تکمیل ہے۔

اصلاح اعمال میں تقدیر کا دخل

اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کو اصلاح اعمال میں بڑا دخل ہے کیونکہ اس سے عزت و بطرف ہو جاتا
ہے اور عزت جو ہے قتل ظاہر کی اور تکبر و بطرف اصل ہے قتل باطن کی یعنی ٹھکنے پر پٹان آدنی ظاہر میں تاکہ وہ بین
و دنیا کے کاموں سے مشغول ہو جاتا ہے اور تکبر آدنی کا دل خدا کے تعلق سے مشغول ہو جاتا ہے جب تک تکبر نہ
لے خدا کے ساتھ دل کو لگاؤ انھیں ہو سکتا ہے تقدیر کو قتل اعمال میں اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ تہید جو
اعظم فعل تھا کہ اس میں تھا کہ ہے اس کو بھی اصلاح اعمال میں بڑا دخل ہے چنانچہ سعدی فرماتے ہیں۔

موسم چہ برپائے رجبی زوئی چہ فوادی ہندی نمی بر سرش

امید و ہراسش ہاشد ز کسی ہمیں ست نہاد تو حید و پس

یعنی تہید سے غلو کی کا خوف و بطرف داخل ہو جاتا ہے جب اتنا بڑا عقیدہ بھی اصلاح اعمال میں داخل ہے تو
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اعتقاد کو آپ کے اہل بیت میں داخل مانا جاوے تو کیا مشکل ہے اور
یہی حضور کا اصل مقصود ہے (کہ وہ فضائل ایک دہ میں مقصود بالذات بھی ہیں)

اس لئے حضور نے اس میں زیادہ کاشت سے منع فرمایا کیونکہ جو مقصود ہے اس اعتقاد و فضیلت سے وہ جوں
تفصیل کے بھی صرف ابتدائی اعتقاد سے حاصل ہو سکتا ہے اسی طرح امارے کام نے لایا وہ مجتہدین میں بھی
فاضل سے منع فرمایا ہے۔

حق تعالیٰ میں خفا نہیں

چنانچہ انیس میں ہے و الباطن یخبر بہا ربہ کہتا کیونکہ حق تعالیٰ میں خفا نہیں مفت باطن
سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ میں بھی خفا ہے۔

اس کا جواب متقین نے یہ دیا ہے کہ حق تعالیٰ جو باطن ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان میں خفا نہیں بلکہ
غایت ظہور سے باطن ہو گیا۔

دہا یہ کہ غایت ظہور سے باطن کیسے ہو گیا اس سے تو ظہور ہونا چاہیے تھا قیامت یہ ہے کہ عمارے اور اک
کے لئے غیبت و خفا کی بھی ضرورت ہے اگر کسی چیز میں غیبت باطل نہ ہو اس کا اور اک نہیں ہو سکتا کیونکہ اور اک

الغائب سے ہوتا اور الغائبات غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے جو چیز میں کل وجہ حاضر ہوا اس کی طرف الغائبات نہیں ہوگا۔
 یعنی وجہ ہے کہ اپنی روح حالانکہ بہت ظاہر ہے اور انسان سے جتنا قرب دورا کو ہے کسی چیز کو بھی نہیں بھر بھی
 روح کا ادراک نہیں ہوتا کیونکہ وہ رنگ و گل میں سرایت کی ہوئی ہے اس میں کوئی وجہ غیبت کا نہیں اس لئے اس
 کی طرف الغائبات ہی نہیں ہوتا اور جب الغائبات نہیں تو ادراک کیسے ہو۔ اسی طرح چاندنی کیونکہ یہ چاندنی بھی باطن
 ہے حق تعالیٰ میں چونکہ کوئی وجہ غیبت و خفا کا نہیں اس لئے وہ پھر قیامت تصور کے باطن میں ہے۔ ہم کو دھوپ کا
 ادراک اس لئے ہے کہ وہ بھی غائب بھی ہو جاتی ہے۔ اگر غائب نہ ہوتی تو آپ اس کو دیکھتے مگر ادراک نہ ہوتا
 دھوپ کا ادراک ظلمت ہی کی وجہ سے ہے اور ظلمت غماض ہی کا نام ہے نیز اگر غیبت نہ ہوتی مگر روشنی سے لذت
 بھی نہ آئی وہاں میں جاذبت ہے وہ اسی لئے ہے کہ لذت میں دھوپ غائب ہو جاتی ہے۔

از دست ابر یار شکایت کی کسم گریست شمع نہ وہ لذت حضور

(میں ہجر کی شکایت نہیں کرتا اگر ہرگز نہ ہوتا تو قرب میں لذت نہ محسوس ہوتی)

غرض چونکہ حق تعالیٰ ہر وقت ظاہر ہیں اسی لئے غماض ہو گیا کیونکہ یہاں ہمارا ادراک ایسا ضعیف ہے جو
 غائب میں وجہ کے ساتھ ہی متعلق ہو سکتا ہے ظاہر میں کل وجہ کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا۔ ہاں آخرت میں یہ
 ادراک قوی ہو جائے گا تو ظاہر میں کل وجہ کے ساتھ بھی متعلق ہوگا وہاں روح کا بھی انکشاف ہوگا اور حق تعالیٰ کا
 بھی دیدار ہوگا اور معلوم ہو جائے گا کہ حق تعالیٰ تو بے لاپ تھے جناب عبادی طرف سے تھا عبادی آنکھوں میں
 اس وقت اس کے دیکھنے کی قوت نہیں جیسے خواش میں آفتاب کے دیکھنے کی قوت نہیں کسی نے خوب کہا ہے۔

شفاعت پردہ چشم ہی صفت پردہ چشم ہے پردہ نہ مابے چوں آفتاب دارم

یعنی آگے کے ساتھ پردے ہی دیدار سے مانع ہو گئے تو یہ کچھ خودی مانع ہو رہی ہے اور سے کوئی مانع نہیں۔
 اگر آفتاب چمک رہا ہے تو ہم آنکھوں پر ہاتھ دھر لیں تو مانع ہماری طرف سے ہوگا آفتاب کوئی نہ دکھایا دے گا۔

اور وہ جو حدیث شریفہ ثروت میں جناب کا کرتا ہے۔ لای نفسی عسی وجہہ الازداد العکس باد اس کے
 چہرہ پر سوائے کبریا جی چادر کے کچھ باقی نہ رہے گا وہ جناب ادراک کن سے مانع ہے دیدار سے مانع نہیں آخرت میں
 عبادی آنکھوں کی قوت بڑھ جائے گی تو خدا تعالیٰ کو دیکھیں گے مگر کہ ادراک نہ ہوگا اور دوسرے کے لئے ادراک
 کن لازم نہیں ہم یہاں بھی بہت چیزیں ہیں کہ دیکھتے ہیں مگر کہ ادراک نہیں ہوتا۔ ہر حال دنیا میں ریخت الہی حال
 عبادی ہے چنانچہ حدیث مسلم میں ہے۔

انکم لن تروا ربکم حتی توفوا مرثیہ سے پہلے تم کو ہرگز تمہارے رب کا دیدار نہ ہوگا۔

اور نفس میں موی علیہ السلام کی درخواست دیدار کے جواب میں ارشاد ہے۔ لن ترائی (ہرگز کچھ نہیں)

دیکھ سکتے ہیں جواب قائل یہ ہے حق تعالیٰ نے لسن نہر الی (ہرگز نہ کوئیں دیکھ سکتے) فرمایا ہے۔ نہری ہرگز نہ دیکھا جاؤں گا انہیں فرمایا۔ اھاد اک میں تو اب بھی اس قائل ہوں کہ دیکھا جاؤں۔ میری طرف سے کوئی جواب نہیں مگر تم میں قوت دید نہیں تم مجھے اس وقت نہیں دیکھ سکتے۔ محققین کا اس پر اطلاق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کو نہیں دیکھا کیونکہ دنیا میں وہ نہ تھا مال مادی ہے۔ اس جگہ ہوئی تھی اور حق تعالیٰ نے تجاہات الھدایہ ہے تھے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام دیکھنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئے۔

عام طور پر جگہ کے قطع سے معنی عرفی اور وہ بھی عرف عام کی طرف نظر نہایت ہے جس سے ظہری میں چاہتے ہیں۔ جگہ کے معنی اخذ نمود ہیں جو ایک اعتبار سے مغلط ہے اور ایک اعتبار سے فصل ہے اور افعال کا تصور قائل کا نمود ہے۔ اس معنی کو تصور سے تعبیر کرنا موسیٰ خلاف مقصود نہیں۔

اور یہی معنی ظہری تعجلی وہ میں مراد ہیں۔ مگر عرف عام میں جگہ کے معنی انفرادی کے مشہور ہیں جس سے آیت میں اشتغال واضح ہوتا ہے کہ جگہ رب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی جگہ ہوئی اور اس سے پہلے قرآنی میں رویت کی نکل ہو چکی ہے مگر جگہ معنی نمود سے پہلے اشتغال اور نہیں ہوتا کیونکہ ان قرآنی سے جگہ معنی رویت کی نکل تھی نہ کہ جگہ معنی نمود کی۔

ابن ابی اشمال باقی رہے گا وہ یہ کہ لگائی یہ شرط ہے کہ موسیٰ مصداق اپنے معلول علیہ کے بڑا ہے اور شرط و جزا میں تقدم و تاخر لازم ہے تو معلوم ہوا کہ نمود کے بعد موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تو نمود کے وقت بے ہوش نہ تھے اور بے ہوش ہی مانع رویت تھی تو لازم آتا ہے کہ بے ہوشی کے قبل رویت ہو گئی تو اشتغال ہو کر آتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شرط و جزا میں تقدم و تاخر تو ضروری ہے مگر وہ عام کر ذاتی ہو یا ذاتی صحت مجازہ کے لئے اسد ہا کافی ہے نہ ذاتی ضروری نہیں اور نہ یہاں اس پر کوئی دلیل قائم ہے جس ہم کہتے ہیں کہ یہاں تقدم و تاخر محض ذاتی ہے اور وقوع دونوں کا ایک زمانہ میں ساتھ ساتھ ہوا جگہ کا بھی اور صحن کا بھی۔ پس اب تقدم و تاخر سے وقوع رویت لازم نہیں آتا۔ ابنت اگر جگہ کے بعد کچھ زمانہ صحن میں داخل ہوتا تو اشتغال ہوتا لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں اس لئے اشتغال رفع ہو گیا۔

لَنَكِيدَنَّ اسُوا عَلٰی مَا فَالَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا فَالَكُمْ (الھد آیت ۲۳)

تاکہ جو چیز تم سے جاتی ہے تم اس پر دلی نہ کرو اور تاکہ جو چیز تم کو مٹا فرمائی ہے اس پر اترناؤ نہیں۔

عقیدہ تقدیر کی حکمت

قرآن کریم نے مسئلہ تقدیر کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ لَنَكِيدَنَّ اسُوا عَلٰی مَا فَالَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا

ہم ان تمام یعنی تقدیر خداوندی کے متعلق ہونے کا یہ قائلہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی مقصود فوت ہو جاوے تو تم زیادہ افسوس اور رنج و غم میں مبتلا ہو کر کوئی مقصود حاصل ہو جائے تو بہت زیادہ ناشدنی جو تکبیر و غرور تک پہنچائے اس میں جتنا نہ ہو۔ واقعی بات یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے تمام واقعات و حالات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ تقدیر الہی سے ہوتا ہے اور اس کا قائلہ ہونا مانگ رہے۔ کسی کی حالت اس کو روک نہیں سکتی وہ ہمیشہ مصیبت اور راحت و تکلیف کی دونوں حالتوں میں استعمال پر ہوتا ہے۔

حضرت نے فرمایا اس کی واضح مثال یہ ہے کہ وہ شخص ہوں ایک قائل تقدیر و دوسرا منکر تقدیر اور دونوں کے دولا کے ہوں اور دونوں انکوتے ہوں اور وہ دونوں ایک ہی وقت ایک ہی مرض میں مبتلا ہو جاویں اور علاج معالجہ کے باوجود دونوں مر جاویں۔ پھر دونوں کے متعلق یہ ثابت ہو جاوے کہ علاج میں غلطی ہو گئی تو اب دونوں کا حال دیکھئے منکر تقدیر کو عمر بھر اضطراب اور بے چینی رہے گی کبھی قمر ارض آئے گا۔ اور قائل تقدیر کو اس طرح کا اضطراب نہیں ہوگا کیونکہ وہ سمجھے گا کہ یہ علاج کی غلطی بھی تقدیر ہی تھی جس کا واقع ہونا ضروری تھا۔

دنیا کو اللہ تعالیٰ نے علم اسباب بنایا ہے جو کچھ ہوتا ہے اسباب کے پردوں سے اس کا ظہور ہوتا ہے حقیقت ہاشش اشکال میں پردوں میں دکھ کر رہ جاتے ہیں اور جن کو حقیقت کا علم ہے اور جانتے ہیں اسباب عالم سب پردے ہیں اصل قائل تو قدرت حق ہے حافظ شیرازی نے خوب فرمایا۔

ایں ہمہ مستی و بیخوشی نہ سحر بادہ بود   ہا حریان آنچہ کرد آں ز گس مستانہ کرد

ترجمہ مستانہ کہانیہ ہے حالات حق سے۔ (جاس بزم ۱۱۳۱ سے ۱۳۱۱)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

ترجمہ: ہم نے (اسی اصلاح آفرت کے لئے) اپنے ظہیروں کو کھلے کھلے احکام دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے کے علم کو نازل کیا تاکہ لوگ (حق اللہ اور حق العباد میں) اختلاف پر قائم رہیں اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا جس میں شدید قوت ہے۔

تفسیری نکات

تعدد ار جوتا

اس کی تفسیر میں ہمارے مولانا فرمایا کرتے تھے حدیث سے مراد ہے تعدد ار جوتا (یعنی طیبہ بداس شدید کی صفت کے اعتبار سے اصلاح مراد ہے جس کی تفسیر اہل بخارہ اس عنوان سے کیا کرتے ہیں کیونکہ جو نعیم کم ہوتے ہیں ان کے لئے جوتا کی بھی ضرورت ہے) (اسرار الہادیۃ)

سنا کی کھٹ کھٹ لوہار کی ایک

جو صاحبو یہ ایسی دلیل ہے کہ فوقی ہی نہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ جاکل اللہ واحد ہے۔ سنا کی کھٹ کھٹ لوہار کی ایک یہ سو کی ایک دلیل ہے مولانا یعقوب صاحب اسی باب میں فرماتے ہیں
الوحدة خلق الوہا علم والہم والیہ الخ وعاظ علی اہم
اور یہ بھی فرماتے تھے دیکھو لوگ تو کہتے ہیں چار کتابیں نازل ہوئی ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ ایک پانچویں کتاب بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے لفظا رسلنا ولسنا بالنبات و انزلنا معہم الکتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد طیبہ بداس شدید و مدافع للناس (حدیث ۲۵)
کتب اربعہ کے بارے میں بھی انزلوا آیا ہے کہ سب کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں اور حدیث کے واسطے بھی انزلوا آیا ہے یہ پانچویں کتاب ہے اور بعض وقت عرافین فرماتے تھے کہ حدیث سے مراد ہے نقطہ ار جوتا اور مولانا نے اس کا نام گھم گھمادین دماغ کہ سر پر دو چوڑے لگا دیے۔ دماغ درست ہو جاتا ہے اور اس سے بھی ایک نور پیدا ہوتا ہے۔

سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ

فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

ترجمہ: اے ایمان والو جب تم کو کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیا کرو اللہ تم کو
جنت میں اعلیٰ جگہ سے گا اور جب تم کو ضرورت ہے یہ کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے
ہو جایا کرو (اس حکم کی اطاعت سے ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں) جن لوگوں کو علم میں
عطا ہوا ہے (اخریٰ کی) اور ہے بلکہ اے اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے۔

تفسیری نکات

شان نزول

اس آیت کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف رکھتے تھے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم
بھی حاضر تھے کہ اصحاب بد آئے اصحاب بد روہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ ان
کی فضیلت بہت ہے اس وقت مجلس میں کچھ غلیظی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس کو حکم فرمایا کہ اگر
میں ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ اپنے کسی دوسرے کام میں

گو باخبر کہ دوسری جگہ بیٹھا ہوا۔ دونوں رہنماؤں میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ امت کا مجموعہ دونوں کے مجموعے پر بدل ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ کر بیٹھنے کا حکم دیا ہو اور بعض کو اٹھ جانے کا حکم دیا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کر لگتے تھے وہ تو اس پر لہجہ خوشی سے عامل ہو گئے۔ لیکن منافقین نے کہ وہ ایسے مواقع کے لئے احواد رکھائے بیٹھ رہے تھے اس پر اعتراض کیا اور یہ گویا ان کو صیب ہوئی کہ ایک موقع مل گیا۔ حالانکہ اگر سرسری نظر سے بھی دیکھا جائے تب بھی اس انتظام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال خوبی معلوم ہوتی ہے کہ تمام طالبان کی کسی قدر رعایت کی کہ جگہ نہ ملنے کی بھداری سے کوئی شخص محروم نہ ہو جائے لیکن چشم بد میں ہنرمیں صیب ہی ہو کر نظر آتا ہے۔

چشم بد اعتدال کہ برکتہ داد صیب لہایہ ہنر در نظر

(بداعتدالی وہی صیب کسی کام کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر میں اس کا ہنرمیں معلوم ہوتا ہے)

منافقین کو اعتراض کا پہلا دل کیا کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ سنے آنے والوں کی خاطر پہلے بیٹھے ہوں گے اور اٹھایا جائے خدا تعالیٰ نے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اعتراض تو اس لئے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں حکم مناسب اور مستحسن تھے اور مستحسن کو غیر مستحسن کہنا حماقت ہے اور مستحسن ہونا اس طرح کا ہر فرمایا کہ ان شخصوں کا خود بھی امر فرمایا اور خدا تعالیٰ اگر کوئی حکم فرمایا تو وہ قبیح ہو نہیں سکتا۔ مثلاً یہ اور کھلا بھی جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے ان اللہ لا یصلو بالفسحشاء اور اس کا حکم خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے تو مستحکم ہوا کہ یہ مستحسن ہے کیونکہ انکی ذات کا حکم ہے جس کی بناء پر کوئی حکیم نہیں بھر ہو حکم پر ایک ایک شرط و مطلوبہ کو بھی مرتب فرمایا کہ وہ امتحان کی حریجہ دلیل ہے چنانچہ حکم اور شرط دونوں کے لئے ارشاد ہے اذا قیل لکم نفسحوا الی المجالس فافسحوا۔ ایک حکم کا تو یہ مینہ امر اس میں ارشاد ہے اس کے بعد فرماتے ہیں یمسح اللہ لکم اس کا شرط ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو خدا تعالیٰ جنت میں تمہارے لئے فرامی فرمائیں گے یہاں تک تو پہلا حکم اور اس کا شرط و آگے بذریعہ عطف دوسرا حکم فرماتے ہیں و اذا قیل الشؤوا والمال شؤوا یعنی جب اٹھ جانے کا حکم ہوا کہ اسے اٹھ جایا کہ نکلے امتحان تو اس ارشاد ہی سے ثابت ہو گیا باقی عقلی امتحان کی تقریر یہ ہے کہ صدر مجلس جب اٹھ ہو اور یہ حکم کرے تو وہ کسی مصلحت کی بناء پر ہوگا۔ پس اس کا قول کہ ضرور ہوگا اور مطلق صدر مجلس کا شخص اس لئے کہا گیا کہ قرآن میں لفظ مجلس ہے جو کہ ہر صدر مجلس کے کہنے پر صادق آتا ہے پس یہ شرط یا شرط ہوا کہ یہ خاص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگرچہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے ارشاد فرمایا تھا لیکن جس طرح حضور ﷺ کو اس کی ضرورت پیش آئی اس طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور

نابت کی اہلیت ان میں ہے ان کو بھی صدر مجلس ہونے کی صورت میں ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور اس کے قبول پر بھی عمل کرنا یہی واجب ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر: "و اگر دالینے کا حکم دیا تو فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ اور اس کے اعتنا میں تنگ و مامرد کرنا چاہیے کیونکہ مصلحتِ دلت سے یہاں کیا جاتا ہے اور جو شخص مقام کی یہ ہے کہ ان بھروسوں کا حاصلِ خطاب فی اللہ تعالیٰ ہے اور خطاب شرعاً بھی محمود ہے یعنی اگر کوئی مطلوبِ مشترک ہو اور اس کے حاصل کرنے کے لئے سب طالبین کی تمناؤں ایک مجلس میں نہ ہو تو شریعت نے اس کے لئے خطابِ تجویز فرمایا ہے اور عمل بھی اس کے ساتھ اس میں حقیق ہے کہ سب طالبین کے کمال حاصل کرنے کی یہی صورت ہے کہ انہیں میں خطاب ہو یا نہ ہو مصلحت کے لئے اس کو ایک مثال میں سمجھئے مثلاً ایک کو اس ہے کہ شمر کے ہر شخص کو اس کے پانی کی ضرورت ہے اور ایک ساتھ سب کے سب اس سے پانی نہیں بھر سکتے تو سب کے پانی حاصل کرنے کی صورت یہی ہے کہ یکے بعد دیگرے سب کے سب پانی حاصل کریں اور چارہ دیں کہ یہ حق نہیں کہ وہ کوئی پر جم کر بیٹھ جائیں اور دوسروں کو جگہ نہ دیں یہ مثال ایسی ہے کہ اس کے حلیم کرنے میں کسی کو بھی کام نہیں تو جس طرح دنیوی نفع میں خطابِ مسلم ہے اسی طرح دینی نفع میں بھی سب کے امتداد کی یہی صورت ہے کہ عملی شکلِ خطاب سب نفع حاصل کریں۔ اسی مثال کے قریب ایک دوسری مثال پیش کرتا ہوں کہ وہ مصلحت میں تو اس سے کم ہے مگر اس موقع کے ذریعہ حساب ہے وہ یہ کہ اگر ایک مدرسے میں ایک عالم ایسے ہوں کہ ہر طالب علم کو ان کی ضرورت ہو اور ہر شخص ان سے نفع حاصل کرنا چاہے کوئی بخاری شریف چڑھنا چاہے اور کوئی سنائی اور کوئی مطلق و فلسفہ اگر بخاری شریف دالینے کو گھر کر بیٹھ جائیں اور دوسروں کو وقت ہی نہ دیں تو دوسروں کے نفع حاصل کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے اور اس لئے بخاری دالین کو یہ حق نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ دوسری جماعتوں کے لئے بھی وقت چھوڑ دیں۔ ان مثالوں سے معلوم ہوا ہوگا کہ نفع دینا دینی دونوں میں اگر طالبین کا انتظام نہ ہو سکتا تو خطاب ہونا ضروری ہے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تھا: "حقیرین مصلحت تھا اور چونکہ نفسِ حوا اور الشہوا عام ہے بعض اور کل دونوں کو اس لئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو نفع کفرائیں سب کو اٹھ جانا واجب ہوگا اور اس میں یہ جہد نہ کیا جائے کہ بیٹے اس کا تو انتظام کبھی تھا سب کے اٹھانے میں تو حرج ان کبھی ہے جواب یہ ہے کہ اس میں بھی انتظام کبھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ شاید آپ غلط میں کچھ نفع عام کے لئے سوچیں یا آرام فرمائیں تاکہ ہر سب کی مصلحت کے لئے تیار ہو جائیں یہی اس میں بھی جمیع کا انتظام ہر اسی طرح اگر کسی دوسرے صدر مجلس کو بھی اس کی ضرورت پیش آئے کہ وہ کسی مصلحت سے مجلس مجلس یا ساری مجلس کو اٹھنے کا حکم دے تو اس کو اہانت ہے کہ کہہ دے کہ اب تم لوگ اٹھو اور اس کا یہ کہہنا بد عمل اس کے اہل

ہونے کے قریب مصلحت کچھ جانے اور اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ تو منافقین کی یہ شکایت محض حسد کی بنا پر تھی اور اس کے قبول کرنے سے ایسا کرنا محض عار و مستکاف تھا۔ نہ واقع میں بعض علماء کی ایسی ہوتی ہیں وہ ایسے امور میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اس وقت مجھے اپنی ایک حکایت یاد آئی اپنی اولیٰ عمر میں جبکہ میں بالغ ہو چکا تھا ایک مرتبہ اپنی مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے کھڑا ہوا صف میں داخل طرف ادنیٰ زیادہ ہو گئے تھے اور بائیں طرف کم تھے۔ میں نے داخل طرف کے ایک شخص کو کہا کہ آپ بائیں طرف آ جائیں یہ سن کر ان کو اس قدر غصہ آیا کہ چہرہ قمقمہ کیا رہا۔ تو کچھ نہیں کہا لیکن چہرے پر برہمی کے آثار نمایاں ہوئے حالانکہ یہ کوئی غصہ کی بات نہ تھی ترتیب صفوف تو شریعت میں بھی ضروری قرار دی گئی ہے کہ یہ حرکت مجھے بھی ناگوار ہوتی اگر میں نے ان کے قریب کے آدے سے کہا کہ بھائی تم ادھر آ جاؤ کیونکہ ان کی تو شان گھٹ جانے کی اس پر تو وہ ایسے غصہ ہوئے کہ صف میں سے نکل کر مسجد ہی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو بعض طبیعتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ اس کو عار سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے کو کھانا پکائیں اور اس کا کھانا دے ایسے لوگوں کے حالات دیکھنے اور ان سے ملنے سے ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے یہ قانون دائمی مقرر کیا گیا اور نہ بظاہر اس کا قانون بنانے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ یہ تو ایسی ظاہر بات ہے کہ معاشرت روزمرہ میں داخل اور فطرت سلیمہ کا مقتضا ہے کہ اگر کسی قسم کی علمائے کی بدولت یہ قانون مقرر فرمایا کہ واجب کچھ کرنا چاہے اور اس کا سر بھی فرمایا اور اس کے ساتھ تزیین بھی دی تاکہ کوئی ایبت سے اگلے اور کوئی تزیین سے کیونکہ وہی قسم کی طبیعتیں ہوتی ہیں بعض پر طبیعت کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور بعض پر طبیعت کا زیادہ اثر ہوتا ہے جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن میں زیادہ لطف اسی شخص کو آتا ہے جس کی نظر واقعات پر ہو اور وہ واقعات میں خود کرے۔ مثلاً اگر ان بڑے میاں کا واقعہ پیش نظر نہ ہوتا تو اس قسم کی مشروعبیت کی حکمت سمجھنے کا لطف خدا کا اور اب معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر پاکیزہ انتظام فرمایا ہے کہ ذرا سی بات کو بھی نہیں چھوڑا اگرچہ اس قسم کے واقعات ہوئے بھی ہیں اور قیامت تک ہونے والے بھی ہیں۔ اس لئے یہ قانون دائمی مقرر فرمایا اور اس پر اس شرے کو مہربان فرمایا کہ ہم تمہارے لئے جنت میں چکر کو فرمایا فرمائیں گے اور دوسرا حکم یہ فرمایا کہ اگر اللہ جانے کا حکم ہو کرے تو اللہ چاہا کرو۔ خدا تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجہات بلند فرمائیں گے۔ یہ حاصل ہے اشارہ کا۔ اس فقرے سے آپ کو سبب نزول آیت بھی معلوم ہو گیا اور حاصل آیت بھی جس میں حکم اور شرع دونوں مذکور ہیں۔ اب میں وہ بات بیان کرتا ہوں جس کا بیان کرنا اس وقت مقصود ہے میں نے کہا تھا کہ اس شرے کا ایک سبب ہے اس میں خود کرنے سے وہ قاعدہ عام نکلے گا۔ جس کا اختصار ہر وقت ضروری ہے سو یہاں ایک امر تو یہ ہے کہ

لنفسہم حسوا اور اس کا شرع یہ ہے کہ یفسح الله لکم یعنی جنت میں لڑائی ہوگی اور دوسرا حکم یہ ہے کہ

فانتشروا اور اس کا ثمرہ یہ ہے کہ بولع اللہ اللہین استوحوا منکما ان دونوں میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صدر مجلس کے کہنے سے فرائی کر دیتے ہیں جنت میں فرائی کیوں ہوگی اور اٹھ جانے میں رفع پر بات کیوں ہوں گے۔ جس کو ذرا بھی عقل ہوگی وہ تو اس میں ہانک بھی پال نہ کرے گا بلکہ سچا کہے گا کہ جتنی یہ ہے کہ اس نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اور نبی اور اس کا حکم بھی خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ ہی نے ہم کو نبی اور اس کا کہنا مانے کو فرمایا ہے پس اگر ہم نے صدر مجلس کا حکم مان لیا تو خدا تعالیٰ کا حکم مان لیا فرض پھر پورا کرنا جی بچنے کا کہ چونکہ اس امر کا احتمال کرنے والا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے والا ہے اس لئے اس کو یہ ثمرہ حاصل ہوا۔ سو اس خصوص اس وقت اسی امر کا بیان کرنا ہے کہ یہ آیت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر یہ دُثر سے مرعوب ہوتے ہیں۔

اصلاح معاشرہ کا ایک ثمرہ

ایک دلول اس آیت کا یہ ہے کہ اصلاح معاشرت پر بھی آخرت کے ثمرے ملتے ہیں۔ جس سے اشارہ اس طرف ہے کہ احکام شرعیہ میں جس امر کو ہم بالکل نہ دیکھتے ہوں اس میں بھی تم کو اچھے طے کا جبہ دلالت کا ہر ہے کہ شیعہ اور قیام پر بڑا کہ معاشرت میں سے ہیں آخرت کا وعدہ فرمایا۔

ہر مطیع مسلمان مقبول ہے۔

ایک دلول اس آیت کا یہ ہے کہ عام اہل ایمان بھی اگر چند جہل ہو مقبول ہیں کیونکہ اہل علم سے نقل اہل ایمان کو بھی عظام فضل میں فرمایا ہے لہذا عام مومنین کو بھی حقیر اور ذلیل نہ سمجھنا چاہیے پس ہر صاحب ایمان اگر وہ مطیع ہو مقبول ہے اور مطیع کی تہ اس لئے لگائی کہ فتح اور دفع درجات کو جس سے کہ اہل ایمان کے فضل پر استدلال کیا گیا ہے اطاعت ہی پر مرتب کیا ہے کیونکہ تقدیر کا حکم یہ ہے تفسحوا فی المعاش ان تفسحوا یفسح اللہ لکم وإذا قبل الشؤوا فانتشروا ان تفسحوا یرفع اللہ لکم (مخلوں میں فرائی کرو اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے فرائی کریں گے اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ اگر اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سرے بلند فرما دیں گے۔) مطلب یہ ہے کہ جب ان دو امر میں احتمال ہو گا تو یہ مرتبہ ملے گا اور اس دلول کے بیان کرنے سے جیسے اہل علم کی اصلاح کرنا مقصود ہے کہ عام مومنین کو حقیر نہ سمجھیں اسی طرح غیر اہل علم میں سے مخبرین کی بھی اصلاح کرنا مقصود ہے کہ ان کو بھی جلائے تعلیم کو ذلیل سمجھنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ یہاں دار فضل مطلق ایمان و اطاعت ہے۔ خواہ کوئی قوم ہو یا ایک دلول اس آیت

کا اور ہے جو کہ راہِ نمود کرنے سے معلوم ہوتا ہے یعنی غیورانہ کے بعد جو قرعہ مرہب کیا ہے تو ایک خاص عنوان سے کیا ہے یعنی اس طرح فرمایا ہو رفع اللہ اللین اسوا عنکم والذین اوتوا العلم اور میں نہیں فرمایا ہو رفعکم والذین اوتوا العلم بل اس وضع منظر موضعِ حضر میں اشارہ اس طرف ہو گیا کہ یا وہو کل اس ترہب رعبت میں انہیں کو ہے بلکہ اس سے یہ بات نکل آئی کہ اگر کوئی مومن پر اطمینان نہ ہو مگر مومن ہو تو وہ بھی عند اللہ ایک کو در رعبت سے خالی نہیں تو ہولوگ عامی مومن ہیں ان کو بھی اہلِ تہجد و تہجدت کا خدا کے لئے ان پر ان کے سوا مال کے سبب ضرر کرنا تو جائز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حدودی اور ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ نفسانی غیبت اور کبر نہ ہو اور ان میں غرق کے لئے میں ایک سوئی سی مثال بیان کرتا ہوں جس کو میرے ایک دوست نے بہت پسند کیا اور ان ہی کی پسند سے مجھے بھی اس کی بہت قدر ہوئی یعنی معمولی قصوں میں ضرور مبالغہ پر آتا ہے ایک تو انہی پر اور ایک اپنے بیٹے پر۔ سرائیکی سے تو اس کی شراست پر غرت اور عداوت ہو جاتی ہے اور اگر چاہتا ہو حرکت کرے تو اس سے غرت نہیں ہوتی بلکہ شفقت کے ساتھ صاف ہوتا ہے اس کے لئے دعا دے کر دے دوسروں سے دعا کرتا ہے اس کی حالت پر دل کو رکتا ہے اور ضرور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ شفقت ملی ہوئی ہے۔ پس آخر ذرا اسباب کا اختصار یہ ہے کہ انہی عامی کے ساتھ بھی بیٹے کا سامنا کرنا چاہیے یعنی اگر کسی اس پر ضرر آئے اور خیال ہو کہ یہ ضرر خدا کے لئے ہے اس میں غصہ کی آمیزش نہیں تو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اگر میرا اپنا اس حالت میں دکھا ہوتا تو اس پر مجھے اس قسم کا ضرر آتا یا نہیں اگر رعب سے ملی میں جواب آئے تو سمجھ کر یہ ضرر خدا کے لئے نہیں ہے بلکہ فحشاء کا قصہ ہے اور اس شخص کی مصیبت سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے اور خوف کا مقام ہے خدا تعالیٰ کی ایسی شان ہے کہ اگر ایک تمہارا بیٹے کو اہلِ بکتا ہے تو وہ منظور ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک سٹیلٹا ہے تو بڑا گھٹا ہے تو وہ مقبور ہو جاتا ہے (خوب کہا ہے)

غافل مرد کہ مرہب مرہبان نہ دہا   اور سنگھار ہاویہ بلی برہہ اند

نوسید ہم ہماش کہ دعلان بادہ لوتی   تا کہ یک فروش بجزول رسید اند

سو تو خدا پر جا کرنا چاہئے اور نہ امید ہونا چاہئے فرضِ حقیر تو کسی مسلمان کی کرے نہیں لیکن غیبت و غضب جس کا غلط انھیں فی اللہ اور ذمہ داری ہو اس کا صفا نقد نہیں۔ ہائی کبر و عجب تو خدا تعالیٰ کو بہت نا پسند ہے۔ ہمارے ہاں ایک لڑکی تھی نماز روزے کی پابند (اب اس کا انتقال ہو گیا ہے) اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو کہ اس قدر پابند تھا ایک دو روکتی ہے کہ اللہ کی شان میں ایسی چیز کار پادسا اور میرا کلام اپنے شخص سے ہو۔ صاحبِ اتحی حماقت کی بات ہے کہ کھانڈا کوئی بڑا رنگ بھی ہے تو نازکس پر کرتا ہے۔ بڑا رنگی پر ناز کرنے کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی مرہبِ محبوب کا نحو پانی کرنا کرنے لگے کہ ہم ایسے بڑا رنگ

ہیں کہ ہم نے وہاں کی کوئی اس سے بچ دیکھے گا کہ وہاں کی کرتاؤں کو نہ کرنے لگے کہ ہم ایسے بزرگ ہیں کہ ہم نے وہاں لہاں۔ کوئی اس سے بچ دیکھے گا کہ وہاں کی تو کس پر احسان کیا ہو کیا کمال کیا نہ کرتا جنہم میں چڑچاہت جھانے ہزار کے خدا تعالیٰ کا شکر کرنا چاہے کہ اس نے اپنی الامامت کی توفیق عطا فرمائی۔ حاصل یہ کہ اللہین امسوا سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گنہگار بھی دعوتِ محمدانہ سے خالی نہیں۔ ایک دلول اس آیت کا یہ ہے کہ اللہین امسوا منکم واللہین لو انوا العلم میں قصص بعد تقیم سے معلوم ہوا کہ قبول اہمال کا عقائد ظلم سے ہوتا ہے کیونکہ اہل علم کے وہ جات میں امتیاز اس ظلم ہی کے سبب سے تو ہوا جیسا کہ پر مذکور ہوا ہے اور اس مسئلے کو بیان کرتا اس لئے ضروری ہے کہ آج کل لوگ اہمال کے تو شائق ہیں لیکن ظلم کی پروا اکثر نہیں ہوتی۔ حالانکہ ظلم وہ چیز ہے کہ اس کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتب اس قدر بلند ہوا کہ ان کا نصف مدح و طرح کرتا اور عار اس پر پاؤں برابر خراج کرتا ہوا نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ صحبت یہو یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کا ظلم بھی صحبت کی برکت سے ہے تو یہ دونوں متلازم ہیں اب خود صحبت کو سبب کہہ دیجئے خواہ ظلم کو بالکل وہ حالت ہے کہ

عباد القاضی وحسبک واحد فکل الی ذاک الجعل بشیر

(امامی تعمیرات مختلف ہیں اور یہ حسن ایک ہے بدلتی تعمیر یہی (ایک ایسا کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔) سب ایک ہی مثال کی تعمیر یہ ہیں میں نے اپنے ہی مرشد سے سنا ہے کہ عارف کی ایک دعوت غیر عارف کی ایک دعوت سے افضل ہے جب بھی ہے کہ اس کی ایک دعوت میں بوجہ معرفت کے ظلم زیادہ ہو گا اور اسی دلول پر ایک اور بات بھی متحرک ہوتی ہے۔ آگے لے کر اشارہ فرماتے ہیں وہ اللہ ہما تعطلون عبیرہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اہمال پر ضرور رہیں۔ اس کو ہر بیٹے سے قلع ہے کہ تم ہر عزم کی پابندی کرو اور اس میں کوتاہی نہ ہونے وہ کیونکہ خدا تعالیٰ کو تمہارے باطن کی بھی خبر ہے تو خدا تعالیٰ کو اس کی اور فرو گذاشت تک کی بھی اطلاع ہو جائے گی جو تمہاری نیوٹوں میں بھی ہوگی۔ گویا اس جملہ سے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک مضمون کا مراقبہ سکھایا ہے کہ اگر اس کو مختصر دیکھیں تو کل میں بھی کوتاہی نہ ہو۔ یعنی ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے نگاہوں میں کون کچھ ہے میں اس کی عداوت کے بعد چند سے ایک حال میں ہوں گا اور وہاں یہ سمجھ گا کہ گویا میں خدا تعالیٰ کو کچھ دہا ہوں اور قرآن و حدیث میں اس قسم کے جتنے مضامین ہیں یہ سب مراقبات ہیں ان میں تلاوت ہے کہ اعامت کی اصل اور مدخل حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ یہ مراقبات مختصر ہو جائیں کیونکہ سب یہ خیال پختہ ہو چکا ہے کہ ہمارے اس کام کی حاکم کو بھی اطلاع ہے تو پھر اس میں کوتاہی نہیں ہوا کرتی۔

آنے والوں کی دل جوئی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پر فضل میں اعتدال و انتظام تھا۔ نشست و برخاست میں خود وہ لوگ نہیں بکھتر میں رہتا تھا جس کی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حلقہ القوآن کو قرآن میں جو امور مذکور ہیں وہ آپ کے لئے عملی امور طبعی عادی کے ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا آپ اپنی جگہ سے کھٹک جاتے اللہ اکبر ایسا ہار یکہ باتیں آپ سے طبعی امور کی طرح سرزد ہوتی تھیں۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ آنے والے کی دلجوئی اس کی قدر دانی اس کے آنے سے سرت کا اعتبار اور قرآن میں ہے۔ یہاں اللہ العزیز اصدا اذا قبل لکم فلتسبحوا فی المجالس فلتسبحوا (اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیا کرو) قرآن میں یہ ہے کہ تمہیں جب جگہ چھوڑنے کا حکم ہو اس وقت کھٹک جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجودیکہ جزئی حکم نہیں ہوا تھا مگر آپ کھٹک جاتے تھے کہ آپ کی نظر اس حکم کی علت پر تھی جس ایسا فاعل (ہار یکہ) بات اور وہ آپ کی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) طبیعت کا مقتضا ہوگی جس میں آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کھٹک جاتے تھے۔ (روح البیان)

احکام مجلس عام

یہ سورہ ہول کی آیت ہے جن کے بعد وحانی نے آیت میں بعض آداب مجلس کے بیان فرمائے ہیں ہر چند آیت کا شان نزول خاص ہے مجلس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں اس لئے مخصوص اور ان کا اعتبار ہوگا بلکہ عموم الفاظ کے اعتبار سے حکم عام ہوگا جس خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حکم مخصوص نہیں بلکہ یہ حکم تمام مجلس کو عام ہے بخلاف تعالیٰ شانہ نے اس مجلس حکم کے جو کہ دیکھوں پر مشتمل ہے اعتدال اس کے کثرت کا بھی وعدہ فرمایا ہے چنانچہ پہلے حکم اور اس کے ثمر کے لئے ارشاد ہے۔

اذا قبل لکم فلتسبحوا فی المجالس فلتسبحوا ینسبح اللہ لکم (پڑھو یہاں حکم اور اس کا ثمرہ ہے) آگے بذریعہ صفت دوسرا حکم اور اس کا ثمرہ ارشاد فرماتے ہیں۔ واذا قبل انفسہم فلتسبحوا ینسبحوا (پڑھو یہاں حکم اور اس کا ثمرہ ارشاد فرماتے ہیں۔)

یرفع اللہ الذین امنوا معکم والذین امنوا العلم فوجت اور اس ثمرہ اور اس کے وعدہ میں اول قسم فرمائی اس کے بعد جنہیں کے طور پر بعض لوگوں کے واسطے یعنی اہل علم کے لئے ثمرہ جدا گانہ بیان فرمایا اور جنہیں بعد قسم بقول علم دولت انجام کو منتفی ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کو چاہیے کہ اس کو حکم

اہل علم کی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے یہ کیا گیا کہ شرع ہر دفع اللہ الہی استوا منکم والذین اوتوا العلم
 زوجت میں ایمان والوں کو اور ان کو علم اور اہل علم کو دنیا و خصوصاً ایمان فرمایا تا کہ اہل علم کی ہر شخص فضیلت معلوم
 ہو جاوے پھر اس سب کے خلاف پرہیز ہے و اللہ بعدا لعلون عیبر اس سے اور زیادہ احتیاط بڑھا گیا
 یعنی اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو حق تعالیٰ اس سے خبردار ہیں اس لئے تمہیں نکالت سنجل کر دینی چاہیے یہی
 واللہ بعدا لعلون عیبر ظاہر فرماید ہے اور یہی احتمال ہے کہ یہ وعدہ ہو کہ اس عمل کے کرنے پر ثمرہ کا قرب فرمادی یا اعمال
 ضرور ہو گا کیونکہ تمہارے اعمال کی حق تعالیٰ کو خبر ہے اس لئے اس عمل کے کرنے پر ثمرہ کا قرب فرمادی یا اعمال
 مذکورہ کے بعد چہ بونے کی شرائط کی طرف اشارہ ہے یعنی التفسیح فی العجاہ اس یا ثور سخطا معتبرہ و متبرہ
 نہیں بلکہ اس میں غلوں کی شرط ہے یعنی صرف صورت عمل پر ثمرہ مذکور مرتب ہو گا بلکہ غلوں کی ضرورت ہو گا
 اور غلوں امر باقی ہے اس لئے اپنے منہج یعنی عالم یا اہل الامور ہونے پر حصر فرمادی فرض ان سب اجناسوں
 سے معلوم ہو کہ یہ عمل نہایت عظیم یا شاندار ہے۔

تکبیر کا علاج

انفا قبل لکم التفسیح فی العجاہ اس میں ایک بڑی ضروری تعلیم ہے لیکن بعد اہل معلوم ہوتا ہے کہ
 اس میں خاص احتیاط سے تکبیر کا علاج کیا گیا ہے جو غلط ہے آداب ہاں پر عمل نہ کرنے کا اور بے بے سے
 گناہوں کے کلاپ کرنے کا پھر جب اس اور جز قرآنی کی جاتی رہے گی یعنی تکبیر کا علاج ہو جائے گا اور اس کے
 علاج سے گناہ متروک ہو جائیے گا تو اب اعمال کرنے سے اہل غلوں کے سبب ان کا عملی ثمرہ ضرور متروک
 ہو گا۔ یہ حقیقت ہے اس تعلیم کی کہ اس کو معمول نہ سمجھا کر کوئی صاحب یہ نہیں کہ صورت عمل کے کہنے پر عمل کرنے کو
 ازالہ تکبیر میں کیا عمل ہے۔ ہم نے تو ایک باب کیا مگر کچھ بھی باثر نہ ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ گو ایک بار عمل کرنا
 بھی ہے کچھ نہیں مگر ایک بار میں بعد باڑ کا ٹھہر نہیں ہوتا لیکن اگر بار بار اس پر عمل کریں گے خود ہی باثر معلوم ہو
 جائے گا نہ کہ ایک جگہ پانی کا قطرہ پیتا ہے تو اس وقت تو اس سے کچھ اثر محسوس نہیں ہوتا لیکن اگر کسی طرح پیتا
 رہے تو اس میں اس پانی کے قطرہ ہی سے غار ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ اس اثر میں جس طرح کچھ نہ من
 اکتفا ہو گا تو اس سے ہی طرح پر ثمرہ کا بھی عمل ہے اس طرح پر عمل کرنا ہی ایک مرتبہ بھی عمل کے ضرور تصدیق
 ہاں میں باثر رہتا ہے کہ ان اہل اثر کی طبیعت تانتہ کی اس کے لئے ضرورت ہے تکرار و ہم کی۔

یہ تہذیب میں مذکور ہے کہ آیت میں وہ عمل اور دوشے بیان کیے گئے ہیں۔ عمل اول شخص فی الجہات اور اس
 کا اثر و تفسیح اللہ لکم اور یہ عمل متاثرہ کے بیان ہو چکا ہے اور عمل ثانی انشؤوا جس پر ثمرہ و فلاح و جات
 کو مرتب فرما اور آخر واکا احتیال چنانکہ واقع میں شخص فی الجہات سے ارفع ہے کیونکہ اس میں اختیار کا زیادہ

اظهار ہے جو جس کو زیادہ شاق ہے اس لئے اس پر قرعہ بھی ارفخ یعنی رخ و جات کا مرتب فرمایا۔ جاتا یا اس بیان سے وہ کیا کرنا سمجھا اور قاضی و عام ہے خواہ جو درج سے جو یا قلب سے یعنی جس وقت مجلس میں سنا کا حکم ہو کشادگی کر دے اور جب مجلس سے اٹھایا جائے اٹھ جائے اور جب تک اس حکم کی قربت نہ آئے تو اس کے لئے دل سے آواز دے اس آواز کی سے قلب میں زیادہ دھست ہوگی اصلاح اخلاقی کیلئے کیونکہ حالت قلب کی زیادہ قائل باعتبار ہے۔ پس باقی ایسی امر متعہ ہوا کہ آواز اور دست ورج کی مستحق ہے نہ کہ جسم کی اس حکمت کے لئے حق سبحانہ تعالیٰ کا یہ ارشاد۔ یفسح الله لکم اور فلیفسروا یرفع الله اللین امنوا منکم واللین انزلوا لعلکم فرحت نماز پر باطن سب کے لئے شامل رکھا گیا۔

اعمال عوام اور علماء کا فرق

اب اس مضمون ضمنی کے بعد یرفع الله اللین امنوا کا بیان کرنا ہوں کہ یہاں پر حکم رخ و جات عام مومنین کے لئے ثابت فرمایا پھر خصوصاً اہل علم کے لئے اس کا حکم کیا اور صرف یرفع الله اللین امنوا پر اکتفاء نہیں فرمایا گو وہ اہل علم کو بھی شامل ہو جاتا سو یہاں کرنے سے مقصود اہل علم کی تعلیمات کا ثابت کرنا ہے اور راز اس کا یہ ہے کہ ایک مجلس عوام کا ہے کہ یہ بہت حقائق نہ جاننے کے وہ اس مجلس کے پورے حقوق و امتیاز کر سکتے اور ایک مجلس اہل علم کا ہے وہ اس کے زیادہ حقوق لدا کر سکتے ہیں پس اس عارض کی وجہ سے ان دونوں کے اعمال میں ضرور فرق ہوا اور اہل علم کا عمل قوی اور کامل ہوا تو اہل علم کو جدا کر کے بیان کیا اور بتا دیا ہے کہ اہل علم اور عوام میں جو یہ فرق ہوا اس کا مدار بجز علم کے اور کسی شے نہیں۔ لہذا علم ہی ایسی چیز ہوئی اس سے اہل علم کو تعلیمات ہوئی پھر جب علم مقبول ہو گیا ہوا تو اہل علم بھی ضرور محبوب اور مقبول ہوں گے اور قاعدہ ہے کہ محبوب کو غیر محبوب سے زیادہ اہم دیتے ہیں اس لئے اہل علم کو زیادہ اہم بنائے گا۔ اب میں اس راز کو بھی قائل ہوں وہ یہ کہ ایک شرفہ مجلس عمل پر مرعوب ہوتا ہے اور ایک اس کی خصوصیت پر مشغولہ خصوص سے ایک مضمون کھولنے کیلئے محض مضمون لکھ دے اور ایک عقلی ذی فہم ہو کر اس کو سمجھے بھی اور خوشنویسی سے زیب و زینت کیساتھ لکھے گا تو یہ لائق مجلس عمل پر نہیں ہوتی بلکہ اس کی حسین و جمیل موقوف ہوئی علم پر پھر جب کسی مجلس میں جمیل ہوئی تو وہ مجلس افضل ہوگا اور اس مجلس کے ثمرات بھی افضل ہوں گے۔ پس اسی وجہ سے اہل علم کے عمل پر ثمرات بھی عوام کے ثمرات سے زیادہ مرتب ہوں گے۔ حضرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف کی لذت غیر عارف کی لاکھ نمازوں سے افضل ہے اس لئے کہ جمیل موقوف ہے علم پر لکھا ایک حکایت یاد آئی حضرت حاتی صاحب کے ایک خلیفہ تھے ایک مرتبہ انہوں نے قصداً اہتمام کر کے نہایت فضول و فحش سے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر مراقب ہوئے

۱۔ لہذا مثل کی طرف اس کی صورت دیکھنے کے لئے جوب ہوئے تو دیکھا کہ نہایت حسین و امین صورت ہے جو سر سے پیر تک زبردست میں لہدی ہوئی تھی مگر آنکھوں سے اندھی ہے۔ یہ واقعہ حضرت حادی صاحب سے بیان کیا۔ حضرت نے مسافتے ہی فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی۔ عرض کیا کہ ہاں حضرت نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اندھی نظر پڑی حضرت کا ہم عجیب و غریب تھا فرمانے لگے کہ آنکھ کا بند کرنا غفرت سے بچنے کے لئے گواہ ہے لیکن زیادہ اچھا ہے کہ آنکھیں کھلیں، چہ گواہوں کی ضرورت آتے رہیں۔ کیونکہ نماز میں آنکھیں کھلا رہنا موافق سنت کے ہے اور بند کرنا خلاف سنت ہے نہ فرق ہے عارف اور غیر عارف میں اور عارف جس کا دماغی علم کا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عارف کی ایک دقت غیر عارف کی دقت سے افضل ہے کب تو معلوم ہو گیا کہ یہ وجہ ہے علم کی دقت کی دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ اقبال کا شعر علمی کی وجہ سے ملتا ہے کہ نگاہ و موقوف ہیں علم پر تو جو موقوف پر ضرورت ہے وہ بلا موقوف علیہ کے ملتا ہے کیونکہ اس کے بدلے موقوف کا جو دماغی نہیں ہو سکتا۔ پس کل کا جزی موقوف ہوا۔ پس مطلق بھی علم کی غنیمت ثابت ہو گئی اور اس سے علماء کے لئے زیادت اور کمالات اعتقاد معلوم ہو گیا۔

شریعت اور سائنس

اب میں تعلیم یافتہ جماعت کی ایک فطری پرستہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شریعت میں جو علم کی غنیمت وارد ہے اس میں علم سائنس و علم و معاشیات وغیرہ داخل نہیں۔ بلکہ علوم احکام مراد ہیں جو قرآن و حدیث و فقہ میں منحصر ہے بعض احادیث و اصول میں جو علم کا قطعاً مطلق وارد ہوا ہے تو اس مطلق سے یہ نتیجہ ہی مراد ہے اس سے ایسا عموم کہنا جس میں سائنس وغیرہ سب داخل ہو جائیں ایسا ہے جیسا کوئی شخص کہے کہ تعلیم حاصل کرو اس کا مطلب بیان کیا جائے کہ پختہ کرنا بھی نیکو نیر بندہ کو پختہ کرنا تھا بھی، اتنے میں تعلیم کا ایک شعبہ ہے مگر عرفاً تعلیم حاصل کرنے سے ہرگز ہرگز کوئی شخص یہ نہ کہے گا کہ پختہ اٹھانے کی بھی تعلیم مراد ہے۔ پس اسی طرح قرآن و حدیث میں جو علم کی غنیمت مذکور ہوئی ہے۔ اسی علم میں سائنس وغیرہ ہرگز داخل نہیں بلکہ یہ علم تو بمقابلہ علم احکام کے ہلکے جمل ہے دیکھئے قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے بیور کے حلق اول تو السعد علیہم السلام فرمایا۔ اس سے ان کا علمی علم ہونا ظاہر فرمایا ہے اور اس کے بعد لو کانوا یعلمون فرمایا جس میں انہی سے علم کی تلقین فرماتا ہے چہ تو یہاں علمی علم سے مراد علم مع العمل کی تلقین ہے۔ پس معلوم ہوا کہ شریعت میں جہاں علمی غنیمت کا ذکر ہے وہاں علم سے مراد ہے جس کو عمل میں بھی داخل ہو بلکہ اس کے ساتھ عمل موجود بھی ہو نہیں سکتا ہے کہ سائنس کو عمل شرعی میں کیا داخل ہے جو اس کو اطلاقی شرع میں داخل کیا جائے۔ اس دعوئی کی دوسری

دیکھ لیں یہ ہے کہ حدیث میں ہے ان الانبياء لم يورثوا دينار ولا درهما ولكن ورثوا العلم۔

پس اس سے روز روشن کی طرح ظاہر اور واضح ہو گیا کہ شریعت میں علم سے مراد علم و پکار اور درہم نہیں۔ حالانکہ حق تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہم السلام کو علم و مال کسب بھی عطا فرمائے تھے مگر حضورؐ نے نہ ان کو علم سے تعبیر فرمایا نہ ان میں وراثت جاری ہوئی کہ جو کسب ایک نبی کو عطا فرمایا تو وراثت ان کی اولاد اور اولاد چلا ہو نہ یہ اس طرح اور ملے ہو گیا کہ علم سے مراد ایسے ذرائع و طرق کسب بھی نہیں۔ جو بعض انبیاء کو عطا فرمائے گئے تھے جیسے اذ و علیہ السلام کو زہدانا سکھایا اور ان کے ہاتھوں میں اویسہ کو سوم جاری کیا۔ و اللہ العلیہ و رکفہ اذ و ابن سوم کو اور اس قسم کے کسب انبیاء علیہم السلام کو بھی عطا فرمائے گئے تھے۔ چنانچہ ذکر یا علیہ السلام جاریا تھے۔ نیز انبیاء کے لئے ہوا کو سفر فرمایا۔ مگر ان سب امور سے انبیاء کسی ایسے امر کے لئے مبعوث نہیں ہوئے اور نہ انبیاء کی وراثت بجز علم شرعی کے کسی اور چیز میں جاری ہوئی سو جب یہ مفید علم بھی انصوف فضیلت میں داخل نہیں تو پھر سائنس اور جغرافیہ جو طرق کسب میں سے بھی نہیں علم انبیاء میں کیونکر داخل ہو سکتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ انبیاء کے کلام میں علم سے مراد علم نبوت ہے نہ کہ علم کسب اور نہ علم طبعیات وغیرہ بالفرض اس ذی فضیلت علم سے دین کا علم مراد ہے اور اہل علم کی فضیلت اسی علم کی وجہ سے ہے۔

حال و قال

اب ان فضائل کے بعد چونکہ یہاں علماء کے بارگاہ موقیع تھا کہ ہم اہل علم ہیں اور عار اہل عوام سے بڑھا ہوا ہے ان لوگوں کی تسخیر کے لئے فرماتے ہیں و اللہ بما تعملون عسیر اے علیہم یا اہل الاسور یعنی خدا تعالیٰ کو عمل کے ساتھ باطن کی بھی خبر ہے۔ اوسب کے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس میں اخلاص ہے کس میں نہیں محض علم پر ناز نہ کرنا کیونکہ یہ علم تو شیطان اور ملہم یا سور کو بھی حاصل تھا۔ شیطان بھول شیخوہ علم ملائکہ بھی تھا اور ملہم یا سور اپنی قوم کا واسطہ بھی تھا۔ اور دونوں محض علم کے ساتھ مل ظاہر کے بھی جانتے تھے۔ بڑے عابد اور جانشین عابدہ کرنے والے تھے۔ مگر ان کے باطن میں اخلاص اور خدا تعالیٰ کی محبت و معرفت نہ پوری تھی اس لئے یہ علم و عمل سب بے کار ہو گیا۔ پس عمل کے ساتھ بھی سب بے کار ہو گیا۔ پس عمل کے ساتھ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہوئی جس کا نام حال یا ظنی ہے ہاں حال کے علم و عمل قابل اعتبار نہیں اور یہ حال کسب نبی سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کسی صاحب حال کی جو چیزیں پسندگی کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ فرض اس جگہ آیت میں بالکاف و جہ و لالت تین چیزیں مذکور ہوئیں علم، عمل و حال اور ان تینوں کی تعمیل ضروری خبری اور محض علم و عمل حاصل ہو گیا مگر حال نہ ہوا تو اس کی نسبت ارشاد ہوتا ہے و اللہ بما تعملون عسیر جیسا کہ قریب ی

ذکور ہوں یعنی خدا میں کو بھی دیکھتے ہیں۔ نہ سے ظاہری ظہور میں کو نہیں دیکھتے عارف و ولی فرماتے ہیں۔

میں ہوں یا اللہ کرم و قال ما
میں ہوں یا اللہ کرم و قال ما

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقَدْ مُوَابِقِينَ

يَدَيَّ يُجِبُوا كَمَا صَدَقَ اللَّهُ

ترجمہ: یعنی اے ایمان والو جب تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشدہات کرنا چاہو
پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔

تفسیری نکات

اعمال صالحہ کی توفیق پر صدقہ کا حکم

صحابہ رسول ظاہر ہے کہ اعمال صالحہ میں سے ہے۔ پس اس کے علاوہ صدقہ دینے کا حکم ہوا۔ اور یہاں
اللہ کا بلاغت ہے یہاں نہیں فرمایا۔ لفظ موابین علیکم نفقہ اس لئے کہ اس میں کسی اللہ کی شہادت کرنے کی گواہی ہو
نہیں تھی کہ اس کے رسول نے بھی گواہی دینی کے بھی خوب اہم نکات رکھے تھے۔ باب یہ شہادت نہیں ہو سکتا اس لئے
کہ صدقات واجبہ کامل جیسا کہ میتہ امر سے اس صدقہ کا درجہ معلوم ہوتا ہے حضور اور حضور کی اولاد کے لئے بلکہ
مطلق نبی ہاشم کے لئے حرام تھا اس لئے کہ صدقہ کو ہر سال اس فرمایا ہے۔ اس صدقات بھلائی ہاشم کے لئے
ہاں ہیں اس آپ کے لئے وہ بھی حرام تھے۔

جب یہ قانون ہوا تو لوگ ڈر گئے اس لئے کہ حضور کے پاس وہ پیر تھا اور حضور کے پاس کچھ بھی نہ
تھا۔ اور حضور سے باتیں کرنے کے سبب اللہ اور شیفتہ تھے۔ اس قانون پر صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
میں عمل کرنے پڑے تھے کہ وہ دوسری آیت اس کی تاریخ نازل ہوئی۔ ۱۔ انفسکم ان لفقوا بین یدی
نحو حکم صدقات فلا تملوا و ناب اللہ علیکم طبع یعنی کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرکشی
سے پہلے صدقات پیش کرو۔ پس جب تم نے نہ کیا (یعنی غیر مستطیع ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم پر جو راجع فرما
لایا) یعنی اس حکم کو منسوخ کرنے سے تم پر رحمت فرمائی (یعنی) سبحان اللہ قرآن شریف کی کیا بلاغت ہے اول
آیت میں تو صدقات لفظ مطر سے فرمایا اور دوسری آیت میں صدقات کو جمع کے سینے سے نکلنے۔ اشارہ اس
طرف ہے کہ ہمارے بندے اللہ سے رسول کے ایسے چاہئے والے ہیں کہ ان کو بغیر رسول سے بات کے

ہوئے لیکن خدا نے گا اور بہت سے صدقات دینے پر ہی گئے۔ غیر ہماری غرض اس آیت اور اس کے شان نزول کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ اہل سالہ کی توفیق ہونے کا حقیقی ثبوت یہ ہے کہ اس پر کچھ ترجیح کرنا چاہیے چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوز و غم ختم ہوئی ہے تو انہوں نے ایسی کوئی شے تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی تھی جس کی انکو عین سوا شریاں ملتی تھیں۔ آج تو سارا قرآن شریف یاد ہونے پر اگر حافظہ کی کوپانچ روپیہ دینے کو یا حافظہ کی کو خرید لیا۔ اس زمانہ میں مولویوں اور معلم قرآن اور مساجد کے مولویوں کی کچھ قدر تھیں۔ غیر مولویوں کی تو کچھ توڑی بہت ہے ابھی لیکن قرآن شریف پڑھانے والوں کی تو کچھ بھی نہیں ہے بہت سے بہت تھوڑا حافظہ کی ضرورت کریں گے تو چار پانچ روپیہ۔

مولوی کی فضیلت

اور یہ چارے مولویوں کو تو کون پوچھتا ہے ان کو تو بہت دلیل اور باتا خدام سمجھتے ہیں۔ سب کام مولویوں کے ہی دس ہے پانی گرم کرنے کے لئے گو ہوا کو کھانا بھی اسی کدہ ہے اور محلہ بھر کے گھر میں ان کا کام کرنا بھی اس کے دس سمجھا جاتا ہے۔ صاحبزادوں کی حدیث شریف میں جتنی فضیلت آئی ہے ان کی قدر کرنا چاہیے یہ ہر کار کی آدمی ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحجد قوماً یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤادون من عاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آیاء ہم او ابناء ہم او احوالہم او عشیرواہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایلمہم بروجہ نہ۔

ترجمہ: یعنی انہیں پائیں گے آپ اے محمدؐ کی قوم کو جو اللہ اور ہم آخر پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ دوستی کریں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسولؐ کی مخالفت کریں اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا گھرانے والے یہ لوگ (یعنی مشرکین) وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ایمان جمادیا ہے۔ اور ان کی اپنے پاس سے مدد مانی تاجہ کی ہے۔ (المشرآء ص ۲۲)

ایمان کا تقاضا

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کا حقیقی یہ ہے کہ اللہ و رسولؐ کے مخالفین کے ساتھ دوستی نہ ہو اور نیز اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوستی سے بچنا اور چیزوں پر متوقف ہے اول صحیح عقائد اور دوسری بات وہ ہے جس کو دین فرمایا ہے دین کہتے ہیں حیات کو اس سے مراد نسبت مع اللہ ہے جس سے قلب کی حیات ہے۔ (الفرقۃ المظہرہ)

سُورَةُ الْحَشْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١﴾

هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١﴾

ترجمہ: اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان سے ان کو بے پرواہ بنا دیا یہی لوگ : فاسق ہیں۔

تفسیری نکات

اللہ تعالیٰ کو بالکل فراموش کرنے والا کون ہے؟

حق خالق فرماتے ہیں۔ کہ تم ان لوگوں کی مثل نہ ہو۔ جو اللہ کو بھول گئے ہیں۔ یہاں اللہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کھینچا کھینچا کرتے ہیں کہ میں تمہیں فرمایا ہوں کہ لا تَنْسُوا اللَّهَ فَاَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں۔ کیونکہ آیت کے مخاطب مسلمان ہیں (اور خدا کے بھولنے والے کافر ہیں) حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح خطاب کرتا گوا میں فرمایا۔ کہ تم خدا کے بھولنے والے نہ بن جاؤ۔ بلکہ یہ فرمایا کہ دیکھو بھولنے والوں کے مقابلہ نہ ہو جاؤ اس میں جس قدر معایت و لطف ہے ظاہر ہے کیونکہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ خدا کو بھول جانا تو تمہاری موت سے بچد ہے ہاں بھولنے والوں کی طرح ہو سکتے ہو تو تم تم سے کہتے ہیں کہ تم ایسے بھی نہ ہو۔ اس لئے لا تَنْسُوا اللَّهَ کا لفظ نَسُوا اللہ فرمایا دہرے یہ بھی اس میں کھنکھاتا ہے۔ کہ خدا کا بالکل بھولنے والا کافر ہے۔ اور آیت کے مخاطب مسلمان ہیں اور مسلمان کافر نہیں ہو سکتا اس لئے مسلمانوں کو لا تَنْسُوا اللَّهَ کا لفظ نَسُوا اللہ کے ساتھ خطاب ہو بھی نہیں سکتا بلکہ ان

کو تو لاؤ کو تو لاؤ کہ الذین یسوء اللہ فی سخطہ ہو سکتا ہے۔ (ایضاً ص ۳۲)

اور اس میں یہ نسبت نکلتی ہوئی کہ زیادہ مہلت ہوا (کیونکہ اس نکتہ اولیٰ کا حاصل یہ تھا کہ مسلمان کا خدا کو بھول جانا عید ہی کسی جین بھول سکتا ہے مگر حق تعالیٰ نے پھر بھی عتابت و شفقت کی بنا پر یہ نہیں فرمایا کہ تم ہم کو بھولنا مت بلکہ یہ فرمایا کہ بھولنے والے کی طرح خدا ہوتا اور دوسرے نکتہ کا حاصل یہ ہوا کہ مسلمان کا خدا کو بھول جانا ممکن ہی نہیں کیونکہ بالکل بھول جانا کافر کا کام ہے اور مسلمان کا قرین ہو سکتا۔ (ایضاً ص ۳۴)

آگے ارشاد ہے فی السہم السہم کہ جب وہ خدا کو بھول گئے تو خدا تعالیٰ نے ان کے نقصوں کو بھی ان کو بھلا دیا یہاں ایک نکتہ ہے کہ ظاہر کرنے کوئی نہیں چاہتا مگر فی ردل میں آئی ہوئی بات کو کیاں وہاں شاید کسی کو غصہ ہو جائے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے ونحن اطرب الیہ من حمل الورد کہ ہم انسان کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو جو شخص چاہے تو خدا کو بھول چاہے تو ممکن نہیں کہ وہ اپنے کو یاد کرے حقیقت میں خدا کو بھولنے والا اپنے آپ کو بھی بھولا ہوا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو اپنے آپ کو بھی بھول گیا اس کو تو نظام دنیا حاصل ہوا تو جواب یہ ہے کہ لغت سے ایسی بنا پر ان کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی یاد میں انکا مستغرق ہو کر اپنے کو بھول جاتے۔ نہ یہ کہ خدا کو بھلا کر اپنے آپ کو بھولے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ خدا کو بھول کر ہم اپنے کو کہیں بھولتے ہیں اپنی یاد تو بھر بھی رہتی ہے تو پہلے یہ سمجھو کہ یاد کے معنی کیا ہیں۔ یاد مطلب وہ ہے جو ہر شیء اور ہر جوہیت کے ساتھ ہو چنانچہ یہ غبار بھی تو ہے کہ وہ سنتوں سے کہا کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو یاد رکھنا اس سے مراد ایسی ہوتی ہے کہ محبت سے یاد رکھنا یہ کسی کا مطلب نہیں ہوتا کہ بس جس طرح سے بھی ہو یاد رکھنا خدا اور خداوند چار پڑ ہی لگا دیا کرنا اور اگر وہ آ کر وہ چار پڑ لگا دیا کرے اور یہ کہے کہ تم نے یاد کرنے کو کہا تھا میں یاد ہی تو کرتا ہوں تو اس کو ہرگز یاد نہیں کیا چاہ سکتا۔ غرض غبار وہ میں بھی محبت ہی کی یاد کو یاد کہتے ہیں۔ دشمن اور ضرر رسائی کی یاد کو یاد نہیں کیا کرتے۔ اب سمجھئے کہ جس وقت کسی نے اپنے خدا کو بھلا دیا تو اس نے اپنے تمام مصالح کو توڑت کر دیا۔

اب اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ میرے شمس کی فلاح کا طریقہ کیا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے کو بھول گیا اور اب اس کو اپنی یاد دہی ہوگی جیسے کوئی کسی کو نہ داند چار چوتے مار کر یہ کہے کہ میں تجھ کو یاد کرتا ہوں غرض جو شخص خدا تعالیٰ کو بھولے گا وہ اپنے کو بھی ضرر بھول جائے گا اسی طرح جو خدا کو یاد کرے گا وہ اپنے کو بھی یاد کرے گا۔ مگر مسئلہ نہیں بلکہ اس طرح کہ میں خدا کی چیز ہوں خدا تعالیٰ کے ساتھ مجھے ملحق ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے سب خدا کی امانت ہے وہ کسی چیز کو یاد دہا سطر خدا تعالیٰ کے یاد کرنے کا جیسے عاشق کو محبوب کی سب چیزیں یاد دہاتی ہیں اور ان کی یاد حقیقت میں محبوب ہی کی یاد ہوتی ہے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کا رتبہ

حضرت صدیق اکبرؓ رضی اللہ عنہ کا رتبہ یہاں تک ہے کہ ان سے پہچانیا گیا اہل عرفت و ایک بمعہد ام عرفت بمعہد بریک۔ آپ نے حق تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پہچانا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے واسطے سے پہچانا تو فرمایا عرفت بمعہد بریک کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے واسطے سے پہچانا اگر آج کوئی شخص یہ بات کہہ دے تو جس کا فرو کیا جائے خدا کرے کہ غریب پر چار طرف سے کلمہ کے ٹوٹے لگیں گے کیونکہ حقیقت شمس و ماہ سے اللہ مجھے پہچانی ایک شخص نے میرے ایک دوست سے کہا کہ تو تم جو توحید کے مضامین زیادہ بیان کرتے ہو (کہ حق تعالیٰ کے افعال میں نہ کسی کو دخل ہے نہ کسی کو ہاں کوئی دخل کا نہیں ہے وہ غیر وہ غیر) اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیریت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تو بتا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تقیم سے تمہارا اصرار دیتے ہیں بلکہ خدا کی توہین سے روکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتانہ بڑھاؤ کہ حق تعالیٰ کو گناہ اور غور کر کے دیکھا جائے تو جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صفات الوہیت ثابت کرتے ہیں حقیقت میں وہ آپ کی بے صفی کی کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ صفات الوہیت درجہ کمال میں تو آپ کے لئے جہت کر نہیں سکتے کمال درجہ نقصان میں ثابت کریں گے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقص قرار دیا اور ہم آپ کے لئے صفات الہی کو ثابت نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی نفی کر کے صرف صفات بشریہ اور کمالات نبوت کو آپ کے لئے جہت کرتے ہیں اور ان میں سے ہر صفت کو درجہ کمال میں ثابت کرتے ہیں تو ہم آپ کو بشر کمال و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کمال کہتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر جیسی علیہ السلام کو خدا کو کہے تو ناقص خدا کو کہے اور ہم انسان کہتے ہیں مگر کمال انسان تو خدا ہے قطعیس کسی نے کی ہے اب وہ ہے جو آپ کو ناقص کہے یا وہ جو کمال کہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے گناہ بھی ہے یا نبی ہے تو پھر حضرت صدیق اکبرؓ کو کیا کہنے گا جو یوں کہتے ہیں کہ میں نے اول خدا کو جانا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے خدا کو نہیں پہچانا فرض یہ ثابت ہو گیا کہ عارف کی نظر اول خدا پر پڑتی ہے۔ پھر اپنے پر تو معلوم ہوا کہ خدا قریب ہے اور غرض دور ہے۔ (اگر خدا تعالیٰ غرض سے قریب نہ ہوتے تو کسی کی نظر بھی اول ان پر نہ پڑ سکتی) (تو لازم آگیا کہ جو خدا کو بھول گیا وہ اپنے غرض کو بھی بھول گیا اسی کا بیان ہے فانہم انفسہم بلکہ وہ اپنے غرضوں کو بھول گئے)

ہماری بد حالی کا سبب

آگے فرماتے ہیں اولئک ہم الماصفون یہ ہے کہ انہوں میں سے اللہ کو بد حالی مذکور سابقا کا علاج

مسجد کرنا ہے تو جبر ہے کہ یہ لوگ ہیں حکم سے نکل جانے والے اس میں اولئک اسم اشارہ ہے جس کے لئے قاضیوں کا حکم ثابت کیا گیا ہے اور بلاغت کا قاعدہ ہے کہ اسم اشارہ میں اشاریہ کا معنی صفات مذکورہ کے علاوہ ہوتا ہے اور حکم کی بنا نامی صفات پر ہوتی ہے جو پہلے مذکور تھیں۔ اولئک علسی ہندی من رہم اولئک ہم المفلحون (یہی لوگ ہیں ہدایت پر جان کو لٹکی کی جانب سے نکلے اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے) کی تفسیر میں مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے کہ اسم اشارہ سے اس جگہ یہ بات نکالی گئی ہے کہ ہدایت و فلاح کا حکم صفات مذکورہ ایمان بالغیب و اقامۃ الصلوٰۃ کتب خیر و اخلاق مال وغیرہ پر مبنی ہے۔ اور ان صفات کا حکم فلاح میں دہل ہے (۱۲) اس قاعدے کی بنا پر یہاں بھی اولئک میں صفت نسیان کا اضافہ ہوگا۔ جو پہلے السین نسوا اللہ (جو لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں) میں مذکور ہو چکی ہے اور حکم فحش کی بناء پر صفت پر ہو گی خلاصہ یہ کہ آیت میں نسیان خدا پر فحش کو مرتب کیا گیا ہے تو یہ سب ہو افحش کا اپنی حکم سے نکل جانے اور حکم سے نکل جانا یہی حقیقت ہے مصیبت کی جس میں ہم مبتلا ہیں تو اللہ آیت سے صاف طور پر سب مرض کی تشخیص ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ بیماری بدعالی کا سبب یہ ہے کہ ہم خدا کو بھول گئے ہیں۔

ذکر اللہ مرض نسیان کا علاج ہے

اور طبی قاعدہ ہے علاج بالحد (علاج خدا کے ساتھ ہونا چاہیے) اور نسیان کی خدا ذکر ہے تو مصیبت کا علاج ذکر اللہ ہوا یا میں کہنے کہ ہر مرض کا علاج دفع سبب سے ہوتا ہے (خواہ خدا کے ذریعہ سے دفع کیا جائے یا عمل کے ذریعہ سے مگر ازالہ مرض کے لئے دفع سبب سب کے نزدیک ضروری ہے (۱۳) اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مرض مصیباں کا سبب نسیان ہے تو اس کا علاج یہ ہوا کہ نسیان کو افادہ اور دفع نسیان مستلزم ہے وجہ ذکر کو (کیونکہ در علاج یقین محال ہے تو حاصل بگردی ہوا کہ مصیبت کا علاج خدا کو یاد رکھنا ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت میں اولئک ہم المفلحون نسوا اللہ پر مرتب کیا گیا ہے جس سے اس نسیان کا سبب فحش مصیبت ہونا ظاہر ہوا اور مرض کا علاج سبب کے ازالہ سے ہوتا ہے تو مصیبت کا علاج نسیان ہوا اور ازالہ نسیان ذکر سے ہوتا ہے اس لئے گناہوں سے بچنے کے واسطے ذکر اللہ لازم ہوا۔ (ذم نسیان)

لَوْ اَنْزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَاَيْنَا خُشَعًا مُّقْتَصِدًا

مَنْ خَشِيَ اللّٰهَ

ترجمہ: اگر کہ یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا کہ وہ بھی حق تعالیٰ کی ایک قہر ہے تو وہ خوف الہی سے ہست ہوتا۔ اور ہست جاتا۔

تفسیری نکات

مقصود نزول آیت

یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ جب قرآن میں یہ اثر ہے تو انسان پر یا اثر کیوں ظاہر نہیں ہوتا اگر یہ کہا جائے کہ انسان میں تاثر کی استعداد نہیں تو اس صورت میں اس کا خدوۃ ظاہر ہے مگر سابق آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون انسان کو غیرت دلانے کے لئے بنایا گیا ہے کہ تم ایسے غفلت ہو کہ قرآن سن کر بھی اس سے کس نہیں ہوتے۔ حالانکہ وہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو اس کی یہ حالت ہو جاتی تو اگر انسان میں تاثر کی استعداد نہیں تو اس حالت میں غیرت دلانا بے کار ہوگا۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ میں یہ استعداد ہوتی تو میری بھی وہی حالت ہوتی۔ مگر اگر انسان میں استعداد تاثر ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اس پر یا اثر کیوں ظاہر نہیں ہوتا۔

جواب یہ ہے کہ انسان میں تاثر کی استعداد موجود ہے مگر اس کے ساتھ ہی اس میں قہر کی قوت بھی پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اگر پہاڑ پر حق تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا تو اس میں خشوع تاثر کے ساتھ استعناق و خضوع بھی ہوتا۔ کیونکہ اس میں قوت قہر نہیں ہے تم میں اگر یہ قہر کے استعناق و خضوع نہیں ہے تو کم از کم تاثر و خشوع تو ہونا چاہیے تو حکایت اس کی نہیں کہ قرآن سن کر تمہارے دل بہت کیوں نہیں گئے بلکہ حکایت اس کی ہے کہ خشوع کیوں نہیں پیدا ہوتا۔

اور انسان میں قوت قہر کا جہاں سے ناکم ہوتا دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے۔

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَمِنْنَ اَنْ يَّحْمِلَهَا وَاسْتَطَعْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

اسی کو عارف اس طرح فرماتے ہیں

۔ آسمان ہر امانت تو امانت نکلید قرعہ فال تمام میں دلائل دند
(جس پر امانت کو زمین و آسمان نہ اٹھا سکا اس کا قرعہ میرے جیسے دیوانہ کے نام نکل آیا)

سُورَةُ الْمُمتَحِنَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ

إِذْ قَالَ الْقَوْمُ مِنْهُمْ إِنَّا أَبْرَدُ وَأَمْسِكْهُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ كُفْرًا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ

أَبَدًا حَتَّى تُوَفِّيُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

ترجمہ: تمہارے لئے ہمراہ علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ایمان و طاعت میں ان کے شریکِ مال تھے ایک عہدِ نمود ہے جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا سمجھو دیکھتے ہو ان سے بیزاریں ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں بغض اور عداوت ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔

تفسیری نکات

حدود و اتفاق

لوگ آج کل اتفاقِ اتفاق پر تھک رہے ہیں مگر اس کی حدود کی رعایت نہیں کرتے جس اتجاہ پر لیا ہے کہ قرآن میں حکم ہے لا تعفروا عن اتفاقِ ذکر و مگر اس سے پہلا جملہ نہیں دیکھتو اعتصموا بحبلِ اللہ جمعاً کہاں میں اللہ کے راست پر قائم رہنے کا پہلے حکم ہے اس کے بعد ارشاد ہے کہ حبلِ اللہ پر متفق ہو کر اس سے تفرق نہ کرو اب ہرزم اسے حبلِ اللہ سے الگ ہو اور حبلِ اللہ پر قائم ہے وہ ہرگز ہرگز نہیں کوہل باطل

لما زددنی وادہ پڑھا ضروری ہے۔

کوئی قرآن شریف، معاشرت، جاہلیت، پڑھنے تو بھائے تو اب کے لگا کر دیتا ہے۔ (اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ اس نے ایسی قرآنی چیز اپنی طرف سے کوئی نام لکھنا چاہ کر نہیں) اگر آپ دوزخ کو بھیج دے، دوزخ کو بھیج دے گا جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوئی پڑھ دے گی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوگا اگرچہ میں کوئی اصرام نہ پڑھ دے تو وہ پڑھ جائے نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دے گی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق ہو، کوئی سارا مال بخلاف تعلیم خرچ کر دے تو زکوٰۃ سے فارغ نہیں ہو سکتا۔

یاد رکھنا کہ اسلام ظاہری ہوئے اسی طرح اعلیٰ باطنی کو سمجھ لیجئے اور معاملات اور طرز معاشرت سب میں یہی حکم ہے حق تعالیٰ نے ہمارے پاس کی فرشتہ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا اس میں شکست یہی ہے کہ اگر فرشتہ آتا تو وہ ہمارے لئے نمونہ نہیں بن سکتا تھا اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی نہ پہننے کی، ناز و رنج کی نہ معاشرت کی ان چیزوں کے احکام میں صرف یہ کہ تا کہ ہم کو پڑھ کر بتا دے یہ کام صرف کتاب کے بھیج دینے سے بھی اکل سکتا تھا کہ ایک کتاب ہمارے اوپر آتی اس میں سب احکام لکھے ہوتے اس میں آپ چڑھ لیجئے اور عمل کر لیجئے فرشتے کے اتارنے سے اس سے زیادہ کوئی بات نہ پیدا ہوتی جو کتاب سے ہو سکتی تھی۔

حق تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ہماری جنس میں سے مقررہ کئے کہ وہ ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں ازواج اور تعلقات بھی رکھتے ہیں۔ جنوں اور معاشرت کے بھی خواہر ہیں اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجیں تاکہ کتاب میں احکام ہوں اور وہ خود جنس نہیں ان کی تعمیل کر کے کھا دیں تاکہ ہم کو سہولت ہو اسی واسطے فرمایا ہے۔

وما ارسلنا البلیک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق
ترجمہ: یعنی ہم نے جس قدر پیغمبر بھیجے وہ لوگ آدمیوں کی طرح کھاتے پیتے والے اور معاشرت رکھنے والے بھیجے دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ ولو جعلناہ ملکاً لّجعلناہ رجلاً

یعنی اگر ہم فرشتہ کو احکام کے لئے بھیجے تب بھی یہ ہوتا کہ وہ انسان کی صورت میں آتا اور انسان کو اس سے جاہلیت نہ ہو سکتی کیونکہ وہ نمونہ نہ بن سکتا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات فرشتوں سے بھی زیادہ ہیں لیکن حکمت الہی اسی کی تشکیل ہوئی کہ آپ نسل انسان سے پیدا ہوں تاکہ تمام افعال انسانی میں نمونہ بن سکیں دیکھ لیجئے کہ جتنی باتیں انسان کو پیش آتی ہیں سب آپ کو پیش آئیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھیں اور اپنی اولاد کو نکال دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جہی کی تقریریں بھی ہوئیں مگر صاحبزادوں نے انتقال کیا جو حالات ہم کو پیش آتے ہیں اور سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نکلے تاکہ ہمارے لئے پورا ایک دستور العمل بن جائے۔

اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا فضل و ارادت کے موافق ہے کوئی تقریب غرضی کی ہوتی ہے تو ہم نہیں دیکھتے اور کوئی تقریب غرضی کی ہوتی ہے ہم نہیں دیکھتے کہ دستور اصل میں کیا ہے اس درزی کی مثال کو یاد رکھئے ایک بالشت پکڑا تم کو دیتے سے وہ انگوٹھ پر ماری جاتی ہے اور اگر وہ بجائے سینے کے پکڑے کی وہ چلیاں کر کے مالک کے سامنے جا کر رکھ دیتا تو وہ کس سزا کا مستحق ہے جبکہ مالک قادر بھی ہو۔

واللہ بقرہ ہمارے اعمال کی حالت یہی ہو گئی ہے کہ جو طریقہ ان کا دکھایا گیا تھا وہ تو کوسوں دریاں احوال کو جان کر کے ہر دریا میں انڈا کے ہم جن قوتی کے سامنے دکھ دیتے ہیں یہ کچھ مہلک و میرا غلط نہیں ہیں دیکھ لیجئے کہ جیسے انگوٹھ سینے کے واسطے پکڑے گا اپنی اصل پر رہنا شرط ہے اور وہ چلیاں کرنے والا اس کو اس اصل سے نکال دیتا ہے کہ جس سے وہ انگوٹھ تو کسی پکڑے کی کوئی غرض بھی اس سے حاصل نہیں ہو سکتی اس طرح تمام اعمال کے گنگی ہونے کے واسطے ایمان کا ہونا شرط ہے کوئی چاہے کہ ایمان کھو کر کوئی مل کرے تو وہ ایسے ہی ہے کہ وہ گناہ جیسے کوئی پکڑے کی وہ چلیاں کر کے انگوٹھ بیٹا چاہے۔

تسبیحات سیدنا فاطمہؑ کا شان وارو

حدیث شریف میں قصہ وارد ہوا ہے کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دست مبارک میں ہلکی پینے سے چھالے پڑ گئے تھے اس سے کہا گیا کہ حضورؐ کے پاس غلام یا غنی بہت آتے ہیں ایک آپ بھی مانگے لیں۔ چنانچہ وہ حضورؐ کی خدمت میں تشریف لے گئیں لیکن حضورؐ دولت خانہ میں اس وقت تشریف نہ دیکھتے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ساجزہ لوی صاحبہ کا تشریف لانا ذکر فرمایا۔ حضور خود ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت لپٹی تھیں۔ اٹھنے لگیں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ تم اسی حالت سے رہو۔ فرمایا اے فاطمہ تم لوفی نظام کی درخواست کرتی ہو کیا میں تم کو اس سے ابھی ہر بھرتے نہ دھاکوں۔ جب تم سوئے گلو تو یہاں اللہ ۳۳ بار اور اللہ اکبر ۳۳ بار چڑھایا کرو۔ یہ لوفی نظام سے بہتر ہے سچہ و باطن میں اس پر راضی ہو گئیں تو حضورؐ نے اپنے اور اپنی عورتوں کے لئے قسم اور دیا کہ وہ صلا پڑھیں فرمایا۔ چہ جائیکہ صدقات و احباب و قرامم سے جس میں اس لئے آیت میں اللہ صدق فرمایا جس کا صرف کرنا اپنے لئے آپ کو ہر آپ کے اہل بیت کو چاہی دھاکا کہ یہ شہنشاہی بالکل مذاک ہو چاہے کہ حضورؐ نے غور و باطن اپنے لئے آدمی کا طریقہ نکالا تھا اس لئے کہ صدق کا قانون ہر ایک معلوم ہے کہ وہ تم حضور کے یہاں خدا دے گی ہر گز قرآن میں بھی ہے جن تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ویلایا للذین امنوا اللہ انفسکم و اعلیکم داراً اس میں ایمان والوں کو صاف علم ہے کہ جنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی تو اس کا بھی وہی مطلب ہو گیا جو

اور جملہ راج علمی اعلیٰ ہست کا تھا کہ مرد اپنے گمراہوں کی اصلاح کا اسود ہے بلکہ قرآن میں جن انسانوں سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے اس مردہ جال کی بھی تخصیص نہیں بلکہ ہلہلہا السلون اصول میں مہلہلہ امور میں بھی داخل ہیں جیسا کہ قرآن میں تمام جگہ کی طرف ہے کہ مردوں کو مستحکم خطاب نہیں کیا جاتا بلکہ مردوں کے ساتھ مردان کو بھی خطاب ہوتا ہے تو یہاں بھی اس قاعدہ کے موافق یہ خطاب مردوں اور مردوں سب کو شامل ہے تو مردوں کے لئے بھی یہ بات ضروری ہوئی کہ وہ اپنے خاندان اور اولاد کو ختم کی آگ سے بچاویں اور ان کو خلاف شرع امور سے روکنے میں کوشش کریں۔ قرآن میں تو یہ مضمون مردوں کے متعلق ملاحظہ ہے اور حدیث میں ملاحظہ بھی ہے اور تفسیر بھی بہر حال خواہ لفظانی ہو خواہ تفسیر قرآن و حدیث دونوں قطار ہے ہیں کہ مردوں اور مردوں کے متعلق کچھ حقوق ہیں جن کے متعلق ان سے باز نہیں ہوگی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی حالت میں غور کریں کہ ہم لوگ ان احکام کے ساتھ کیا رہتا ذکر ہے۔ آیا ان کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔

سُورَةُ الصَّاف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا

مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ

ترجمہ: کہہ رہے ہو تم کہیں کچھ ہو جو کرتے نہیں تھا کہ تیرا کیا ہے تو کہتا ہے کہ تم کام خود نہ کر رہے ہو۔

تفسیری نکات

شان نزول

اس کا سبب نزول یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی یہ بات سب سے زیادہ خدا کو پسند ہے تو ہم دل و جان سے اس کو خوب بجا لائیں اس پر اور شاہد ہو کہ جہاد کی تکمیل اللہ خدا کو بہت پسند ہے کسی پر یہ کہ مصلوں کا خون خشک ہو گیا اس لوگوں کے ہارے میں یہ آجی نازل ہو گئی کہ انکی باتوں کا دعویٰ یاد رکھ لیں کرتے ہو جنہیں تم ہمارا نہیں کر سکتے۔

یہ آیت دعوت و تبلیغ سے متعلق نہیں

قریہاں سلم مفلوون سے سلم تصحون غور حکم یا قول امری و انتکالی مراد نہیں ہے بلکہ قول خبری و ادعائی مراد ہے حاصل یہ کہ یہ آیت دعویٰ کے باب میں ہے دعوت کے بارے میں نہیں اس آیت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے یکجہی نہیں۔

اپنی اصلاح ضرورت میں مقدم ہے

فرض واجب تو دوسرے کی اصلاح بھی ہے مگر اپنی اصلاح اس پر ضرورت میں مقدم ہے اپنے کو اصلاح میں بھلا نہیں چاہیے انصارون الناس بالبر و تسون الفسکم کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو اور اپنی خیر نہیں لیتے۔

مگر کوئی اس سے یہ نہ کہے کہ اگر اپنی اصلاح نہ ہوئی تو دوسرے کو صحیح نہ کرے واصل یہ وہ کام (اپنی اصلاح اور اس پر معروف و نجی من المکر) الگ الگ ہیں ایک دوسرے کا موقوف علیہ نہیں ایک کو بھی ترک کرے گا تو اس کے ترک کا گناہ ہو گا اور دوسرے کے ترک کا گناہ ہو گا۔ دونوں کو ترک کرے گا تو دونوں کے ترک کا گناہ ہو گا۔ (ضرورت تبلیغ، مکتبہ دعوت و تبلیغ ص ۱۲۶-۱۲۷)

یہ آیت دعوت کے بارے میں ہے

واصل یہ لوگ محض ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اس کے میں نہ گئے۔ ترجمہ سے یہ کہے کہ مطلب یہ ہے کہ عوام خود نہ کرے اور دوسروں کو بھی کرنے کو نہ کہے۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے تفسیر میں اسباب نزول سے آیات کے سبب مطلب کا پتہ چلتا ہے۔ پتا چلے اس کا سبب نزول یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی ایسی عبادت سب سے زیادہ خدا کو پسند ہے۔ تو ہم بدلہ جان سے اس کو خوب چلا گئی۔

اس پر ہر شاہد ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ خدا کو بہت پسند ہے۔ پس یہ سن کر بعضوں کا خون خشک ہو گیا۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ باتیں نازل ہو گئیں کہ ایسی باتوں کا دعویٰ باہر نہ کیوں کرتے ہو جنہیں تم پر انہیں کر سکتے۔ تو یہاں یہ لم تقولون سے لم تصحون غیر کم یا قول امری بالذکر ہی مراد نہیں ہے۔ بلکہ قول بخری وادعی مراد ہے۔ حاصل یہ کہ یہ آیت دعویٰ کے باب میں ہے دعوت کے باب میں نہیں۔ اس کے شان نزول معلوم ہو جانے کے بعد کچھ میں آگیا ہوا کہ اس آیت کو اس پر معروف و نجی من المکر کی ممانعت سے کچھ بھی میں نہیں۔ (ضرورت تبلیغ)

لم تقولون مالا تفعلون کبر مفتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون ایک دوسری آیت میں ہے جس میں سے بھی صاف ہے انصارون الناس بالبر و تسون الفسکم

شان نزول

مکی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اسے ایمان والوں کیوں کہتے ہو۔ وہ جو کہ نہیں خدا کے نزدیک یہ نہایت معلوم

واپسند ہے کہ وہ کہو جنہ کہو ایک تو اس آیت سے تسک ہے اور دوسری آیت میں تو ظاہراً صحت باطل ہی پر تصریحاً نکار ہے۔ اس لئے اگر اس سے شبہ نہ جائے تو کہو یہ نہیں۔ مگر پہلی آیت یعنی لم تقولون الا بقیہ کی تو یہ تفسیر ہی نہیں۔ یہ محض ترجمہ دیکھنے سے نہ ملتا سادہ سلی الفاسد پیدا ہوتی ہے ابھی میں اس کی تفسیر اور شان نزول بتاؤں۔ مگر اول اس آیت کو سمجھ لیجئے۔ جس میں ظاہراً اس کا صریحاً ذکر ہے مگر اس کے بھی یہ معنی نہیں ہیں کہ اسی شخص یعنی جو بدل کو وہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ بلکہ وہ کہو کہ اس شخص کی ممانعت کی گئی ہے کہ وہ کہے تو کہو۔ مگر بدل مت ہو۔ بلکہ جو صحت و سدا کا کرتے ہو۔ وہ اپنے شخص کو بھی کہو اور اس سے بھی عمل کرو۔ اب دیکھو کہ ہمزہ استعظام انکار کی تا مرادیں پر داخل ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی شخص کو اسرا بالبر یعنی وہ کہنے کی ممانعت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ وہ اہل ہمزہ کا مجموعہ دونوں حملوں کا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اسرا بالعرف اور بدل کی کو بھی نہ کرو۔ تو یہ حال حقیقی اس کی وہ صورتیں ہیں یا یک یہ کہ اسرا بالعرف نہ کرو۔ مگر بدل کی نہ کرو ایک یہ کہ اگر بدل کی کا وقوع ہو تو پھر اسرا بالعرف نہ کرو تو لوگوں نے اس کا مطلب اسی دوسری صورت کو سمجھا کہ عمل بد میں مبتلا ہو تو وہ کہہ چھوڑ دو۔ مگر یہ اس لئے غلط ہے کہ وہ شعر مرثیہ کے خلاف ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ آیت میں اس کا احتمال تو ہے تو ہم کہیں گے کہ اول تو دوسرے دلائل سے اس کا احتمال نہیں۔ باقی ہم اس سے احتمال نہیں کرتے جو ہم کو دوسرا احتمال ہے۔ تو تمہارا تو احتمال اس سے جائز۔ باقی ہم اس سے احتمال نہیں کرتے جو ہم کو دوسرا احتمال محض ہے۔ ہمارے پاس ہمارے دعا کے سرے مستقل دلائل موجود ہیں۔ اب دیکھو پہلی آیت یعنی لم تقولون الا بقیہ تو یہاں تقولون کے معنی دیکھنے میں لفظی ہوئی ہے اصل میں قول کے معنی ہیں یا یہ کہو کہ قول کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قول بابتی۔ ایک قول خبری۔ قول خبری تو یہ کہ تم ہذا یہ قول کے کس بات کی خبر دیجئے ہو۔ بات کی یا مستقبل کی۔ اور قول بابتی یہ کہ خبر نہیں۔ بلکہ کسی اور بات کا اسرار دہنی کرتے ہو تو یہاں قول پر بابتی مراد نہیں۔ قول خبری یعنی ایک ذاتی مراد ہے۔ چنانچہ بیان نزول اس کا یہ ہے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کو اگر کوئی عمل ایسا معلوم ہو جاوے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسباب باطل ہو تو ہم ایسی ایسی کوشش کریں جو قول بابتی نہ ہونے پر محض جہاں پہنچانے لگے اس پر یا بتیں تازل ہوں۔ پس اس واسطے کے حلق اور اشارہ ہے کہ ایسی بات کہتی ہی کیوں ہو جو کہتے نہیں۔ تو اس آیت میں واسطے کہ قول مراد ہے۔ صحت کا قول مراد نہیں۔ چنانچہ ان آیتوں میں اس کا ترجمہ بھی ہے۔ ان اللہ یحب العین یقولون فی سبیلہ ہے۔ ہر حال باطل کے وہ کہنے کی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ اس شخص کو عمل کی کوشش کرنی چاہیے اور وہ کہہ کہ نہ کہنا چاہیے۔ لہذا اے شخص کا وہ جو بدل ہو تو وہ کہتے سے ضرور غلطی ہوگا (الدرمۃ فی اللہ ص ۲۸)

تقریر ثانی

حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لِمَ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ اس آیت میں حرف استفہام لِمَ (تو) متعلق ہے واصل ہے جس سے صاف یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ مردوں کو کہیں کہتے ہو وہ بات جو خود نہیں کرتے ان مردوں الناس میں تو یہ بھی کچھ کچھ قسمی کہ مزید استفہام کو باقتدار محسوس کے سنوں پر داخل مانیں۔ یہاں تو کوئی کچھ کچھ ہی نہیں۔ سو اس سے تو صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر خود حمل نہ کرے تو دوسرے کو دھتکہ و بیعت کرنا ہمارے نہیں ہے یا ایک بہت باریکی لفظی ہے لیکن شان نزول معلوم ہونے سے یہ اشکال مل ہو جاتا ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے کہا تھا کہ اگر ہم کو خبر ہو چلے کہ تم لوگ حمل کو اللہ تعالیٰ پر بند کرتے ہو تو ہم اس کے لئے، چہ عید کریں گے چنگ یا ایک صورت ہے دھوئی کی یہ پابند ہوئی اس لئے کہ وہ کھڑوب کی جاتی ہے کہ انکی بات زبان سے کیوں نکالتے ہو جو کہ نہ کر سکو۔ پس تقولوں میں قول انتہائی ہے انتہائی نہیں یعنی دوسرے کو بیعت کرنا ہمارا نہیں ہے بلکہ اپنے نکلات نکالت کا دعویٰ کرنا ہمارا ہے۔ چنانچہ آگے لکھ رہا ہے۔

ان اللہ یحب الظلین یقولون فی سبیلہ صفا کتھم بنیان مرصوص۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے بڑے عمل کرنے والے اور ہماری پندہ کی کے طالب ہو تو تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو اللہ کے راست میں ایسا عمل شائق کرتے ہیں۔ اگر ہماری محبت سے تو اس پر عمل کر دیت دھوئی نہ کر دے میں اس آیت میں امر بالمعروف کا ذکر ہی نہیں کہ جو باعث شیکہ ہوا انکی خطیایں ہو جاتی ہیں۔ جن کے نہ جاننے سے اب اوصاف فرمائیے کہ جو حضرات صرف ترے کا مطالعہ کرتے ہیں اور تر پر بھی کون سا جو تر پر ہو۔ غریب تر پر شاد ہوا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

یہ آیت دلائل غیر مال کے بارے میں ہے جس میں اس میں انکار صرف جو دائرہ ہے۔ یعنی نہیں جس پر جرح پر انکار نہیں جس آیت میں دلائل کے غیر مال ہونے پر انکار ہے۔ غیر مال کے دلائل ہونے پر انکار نہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ دلائل کو دلائل نے معصیت ہونا حرام ہے اور دلائل نے معصیت کو حرام کرنا حرام نہیں۔ خوب سمجھو اور دوسری آیت کو تو دلائل پر عمل کرنا ہی صحیح نہیں کیونکہ "لم تقولون" سے قول انتہائی مراد نہیں بلکہ قول خبری مراد ہے یعنی دعویٰ مراد ہے وجہ مراد نہیں کیونکہ جس معاملہ کے متعلق اس کا نزول ہوا ہے اس میں لمبے چڑے ہوئے تھے کہ اگر ہم کو احباب الاموال کا ختم ہو جائے تو ایسا ایسا کہا جاتا کہ یہ جب ایک دلائل میں ترفیع ہوئی اس پر یہ آجی نازل ہو نہیں کہ ایسے دوائے کس لئے کرتے ہو جن کو ہمارا نہیں کر سکتے تو یہاں واصل دعویٰ سے انتظام اسلام یہ پر عمل کرنے کا حکم کیا جاتا ہے اور دعویٰ سے منع کیا جاتا ہے جس کا حاصل

دعوت ہے یعنی امر بالمعروف ونہی من المنکر اس لئے دعوت کوئی اس آیت میں داخل نہیں کر چکا۔ کئی کلام انتہائی بھی خصمن ضرور ہوتا ہے۔ جیسے منافقین کا شہد ایک لرسول اللہ کہہ دیا تو واقع میں تو انتہا ہے کہ ہم آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں مگر صراحت میں یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم بے اور قلعہ مسلمان ہیں منافق نہیں ہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ نے آگے فرمایا۔ واللہ يشهد ان العطفين لظالمون۔ جس میں ان کو اس کلام میں کاذب فرمایا گیا اور یہ مسئلہ سلسلہ ہے کہ کلام انتہائی کے قائل کو صارتی کاذب کہ نہیں کہتے تو یہاں ان کو کاذب کہیے کہا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ کلام انتہائی ایک کلام خبری کو خصمن ہے اس خصمن کے اعتبار سے ان کو کاذب کہا گیا ہے اسی طرح ہر جہ کہ دعوت کلام انتہائی ہے یعنی امر بالمعروف ونہی من المنکر لیکن صورت اس میں ایک قسم کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم خود بھی اس پر حال ہیں اس دعویٰ غمی کے اعتبار سے باجاء آدلی کو دعوت کہتے ہوئے طبخام فطوون مالا فطوون مثلی نظر رہے گا کہ اصل میں یہ دعوت کے حلقہ نہیں گروہ خصمن خبر کی وجہ سے اپنے کو اس کا صمدان سمجھ کر شرابا ہے اور جلد اصلاح کر لیتا ہے۔

سُورَةُ الْجُمُعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلَىٰ إِلَى اللَّهِ مِنْ دُونِ

النَّاسِ فَتَمَكَّنُوا أَلْبُوتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ وَلَا يَتَمَكَّنُونَ

أَبَدًا يَمَاقِلُ مَتَّ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالظَّالِمِينَ ۝

ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ اے یہودیوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شرکت غیر سے اللہ کے قبول میں
ترجمہ موت کی تمنا کرو مگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو۔ اور وہ بھی اس کی تمنا نہ کریں گے بھلا یہ اعمال کے
بجائے ہاتھوں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ترسنا ہمارا ہے ان نکالوں کی۔

تفسیری نکات

یہود کے دعویٰ حقانیت کا امتحان

خداوند تعالیٰ نے ان آیات میں یہود کے دعویٰ حقانیت کا ایک امتحان مقرر کیا ہے جس امتحان کے حقائق
پیشین گوئی بھی کی گئی ہے۔ امتحان یہ کہ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اُمتِ خدا صر ہے۔ ان آیات میں
جنابِ ہادی تعالیٰ نے اس پر گتھوڑی ہے ایسے طرز سے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ مناظرہ کا یہ طریقہ ہے
آج کل مناظرہ کا طرز عجیب ہے کہ تمام مباحثہ قبلہ و قال میں گزر جاتی ہے۔

نصارائی سے احتجاج

ایک آیت میں نصاریٰ سے احتجاج ہے جبکہ یہودیوں نے کوئی دلیل نہیں مانی تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لعلن حاجک قلبه من بعد اجراءک من العلم یعنی امداد کس کے بھی جو شخص کی کئی کر سہاں سے خاص طور پر قسم اُٹھی کر لو اور اس آیت میں یہودی القاب ہیں یعنی ان (اعصم انکم اولیاء للہ یعنی اگر تم حق پر ہو اور اُمرت تمہارے لئے ہے تو موت سے ڈرو موت کیونکہ موت تمہارے آخرت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے اس لئے اگر تم اپنے کو واقعی حق پر سمجھتے ہو تو موت کی تمنا کرو چنانچہ اس ایمان میں یہود کا سیلاب رہا اور ان کے سموت سے میدان خالی ہو گیا۔ دلی پہا ہوئے اور اب تلخ حاکم کا خوب موقع ملا۔ چنانچہ اس مقام پر بھی خدا نے قہار اپنے لا یغصوہ اہل یعنی وہ موت کی تمنا نہ کر سکیں گے اور طعاس کی یہ ہے کہ بعدا للعت اہلہم یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور اپنی زندگی میں برے کام کئے ہیں اور مثال کو بڑھا کر کہا ہے وہ ان کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کر سکیں گے۔ پس غور کرنے سے معلوم ہو گیا کہ موت کی تمنا نہ کرنے کا باعث اور سبب بھی ارشاد ہوا کہ افعال سیدہ کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کریں گے قرآن ان شریف یہ ظاہر ہے کہ موت کی عدم تمنا کا سبب افعال سیدہ ہیں۔ مگر کس قسمی و تمنا میں نہیں ہو سکتیں۔ جب افعال سیدہ ہوں گے تو موت سے انس نہ ہو گا۔ اس مقابلہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ افعال سیدہ میں یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان موت سے نفرت کرنا اور خوش ہے اس طرح افعال صالحہ میں موت سے دشت نہیں ہوتی ایک حکم خدایت ہوا یعنی افعال سیدہ میں موت سے نفرت و دشت اور دھرم یعنی افعال صالحہ میں موت کی تمنا اور خواہش استہاجا۔

اہل یگانہ یہ ہے کہ ہم لوگ موت کو کیا سمجھتے ہیں ذرا اپنے فکروں کو ٹول لیں اور دیکھیں کہ ہم میں موت سے نفرت پائی جاتی ہے یا موت کی تمنا اور یہ دوسرے ہو کہ اس آیت میں ہم کو خطاب ہی نہیں پھر اس سے ہم کیوں غم میں پڑیں۔ سو کچھ لہنا چاہیے کہ کو خطاب خاص ہے مگر مضمون عام ہے اور یہ خداوند چارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دھروں کی نکالت میں ہماری حقیر قصود ہے اور دھروں کے اوقات تھا کہ ہم کو قہار پاتا ہے کہ ایسے خطرات سے بچاتا کہ ہم بھی مخلوق نہ ہو۔ پس یہ ہماری رعایت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت خداوند تعالیٰ کو ہمارے ساتھ مخلوق ہے جیسا کہا گیا ہے۔

خوشتر آں باشد کہ سر دلیران کھنڈ آید در حدیث دیگران

کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہمارے دل کی بات دھروں کی نکالت میں کہہ دیتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ قرآن مجید میں ایسی رعایت دیکھی گئی قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے دوسری ام کے ذکر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بڑی بڑی حقیقی بدلیات جان فرمائی ہیں لیکن فراموش ہے کہ ہم تو فراموش کرتے ہو کہ ہمیں خیال کرے کہ خداوند تعالیٰ نے ہمارے واسطے کیا کیا سفید باتیں بیان فرمائی ہیں۔ افلا یصلحون القرآن کیا پھر قرآن میں اور نہیں کرتے (ظاہر) لیکن تو میں صرف مطالعہ قرآن اور اپنی

ماتے پر انکاد کریں لوگ غفلت ظنی کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کا خود اس قدر ہر دم کی کرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس قسم کے عہدہ ترشد کچھ کرکھی ایک اندوہاں شخص قرآن مجید کو انجلی طرح سے نہیں سمجھ سکتا البتہ قرآن مجید کے کھٹکے اس میں تہہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ علوم و ادب کے حاصل کیا جائے لیکن یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو فارغ ہیں اور علوم و ادب کے حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس وقت ہو۔ اس لئے جو لوگ غیر فارغ ہیں ان کے لئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو سہارا دیا جائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ترجمہ کو حرفا حرفا کسی مولوی صاحب سے پڑھے اور کچھ خود پڑھ کرکھنے کی کوشش کرنا حاصل ہے۔ کیونکہ اس میں ذہنی نظائیاں ہوتی ہیں اور کچھ کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ تجربات سے ان کو بہت کچھ نصیحتات معلوم ہوتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي

الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

ترجمہ: اے ایمان والو جب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لئے اذان کی چلایا کرتے تو تم اشکی یاد (یعنی نماز و خطبہ) کی طرف فوراً تامل چلا کر اور خرید و فروخت (اسی طرح دوسرے مشاغل جو چلنے سے مانع ہوں) چھوڑ دیا کرو۔ یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھو (کیونکہ اس کا ثمر نافع ہے) اور پھر وہاں (یعنی نماز جمعہ پوری ہو چکے تو اس وقت تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی کو تلاش کرو اور اس میں بھی اللہ کو کثرت یاد کرتے رہنا اگر تم کو ملنا شروع۔

تفسیری نکات

حرمت بیع جمعہ کی اذان اول سے ہو جاتی ہے

ترجمہ: اذنا نودی للصلاة من يوم الجمعة الخ (جب جمعہ کی اذان ہو تو خرید و فروخت بند کر دو)

برا مثال یہ ہمارا اول اذان ثانی تھی اور یہی اذان بعد میں ہوئی تو اب ترک اذان ثانی سے ہوتی جاوے۔
حالانکہ فقہاء کہتے ہیں کہ جرمست بھی اذان اول سے ہو جاتی ہے۔ بعض نے جواب دیا ہم مطلقاً کا اعتبار ہے
مگر میرے نزدیک عموم وہ مستمر ہے جو مراد حکم سے تجاوز نہ ہو جیسا کہ جس من الطور الصبام فی السفر سفر
میں روزہ رکھنا لگئی تھیں۔ تو یہ ہر وقت مستند ہوئی جب یہ کہ اذان ثانی تو اول سے ہے اور یہ اشتراک طاعت
کے دو بھی داخل آیت ہے اور طاعت علی الہ ذکر اللہ ہے۔ خوب سمجھو (الکلام الحسن حصہ دوم)

فضل سے رزق مراد ہے

میں رزق کو فضل فرمایا ہے کیونکہ اسی آیت میں طاعت و فی الاذن بھی ہے اور احتکارت فی الاذن بھی
جس فضل کی طلب مراد ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ طلب رزق ہی ہے لیکن سب افراد فضل کے برابر نہیں اسی
لئے اس امر کو متنبہ ہو جائیں کہ فضل اللہ کو خیرین نے امانت پر محمول کیا ہے۔ کیونکہ اس کے لئے ہے
و استعوا من فضل اللہ کو خیرین نے ترک اذان کا امر مستمر ہو پس طاعت و فی الاذن
و استعوا من فضل اللہ سے تلاو کیا کہ بعد فراغ صلوٰۃ کے وہاب جائز ہو گیا ہے کیونکہ امر بعد الطغر
ایمانت کے لئے ہوتا ہے فرض یہاں سب کے نزدیک تعمیر فضل کی رزق ہی ہے اس لئے اس کے بعد میں بھی
فرمایا کہ ولا تحسروا اللہ کہ خدا کی بھی یاد رکھو یہ نہ ہو کہ رزق کو فضل تصور بالذات سمجھ کر اس کی تلاش میں خدا کو
بھول جاؤ لیکن بلکہ غائب نہ ہو اور یہاں سے ایک مسئلہ حقان کا بھی ظاہر ہے جس کو احتیاطاً ذکر کرتا ہے۔

اجتماع صالحین کی دو صورتیں

وہ یہ کہ جمع کی دو قسمیں ہیں ایک اجتماع مفیدین کا اور یہ اکثر تو چنگ موجب فخر ہے دوسرا اجتماع
صالحین کا اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ کسی ضرورت سے دوسرے یہ کہ کام سمجھیں ایسے ہی اجتماع ہو گیا
تو اس صورت میں تجربہ ہے کہ نفس خود کوئی کام اپنے لئے تجربہ کر لے گا اور ظاہر ہے کہ نفس کا میلان الی البشر
زیادہ ہے اس لئے غائب وہ فخری کو تجربہ کرے گا اور جس طرح کو جمع تجویز کرے گا اس کا اثر بھی بہت شدید ہوگا
اگرچہ تمہاری میں بھی نفس اپنے لئے تجربہ کرے گا مگر وہ بہت کم متصدی ہوگا مثلاً تمہاری میں تو یہ سوچتا ہے کہ
کہ کسی کی نظم نے کوئی کلام اچھا ہے اور اسے گھور لو کوئی صورت اچھی ہے اسے تاکو اور مجلس میں جو شرط تجویز ہوگا
وہ آج کل کی اصطلاح کے موافق چارہ خیالات سے تجربہ ہوگا۔ خدا جانے یہ چارہ کون سا صیغہ ہے خیر میں بھی
انہی کے الفاظ میں کہتا ہوں جس میں کہتے ہیں آسانی ہو تو چارہ خیالات سے ایک جوش اور بیجاں ہیں اللہ کا کوئی
کلمہ کہے گا کوئی کلمہ دوسرا سوچے گا کہ اس کی تجویز میں تدار سے خلاف جواز اور ہیں انہیں رد کرنا چاہیے۔ ورنہ

سکتے خاموشی تسلیم کرنا اور آواز نہ کرنا۔ پس اول تو وہاں رہا ہے کہ ایک نے دوسرے کے قول کو دہرایا پھر دونوں سرور ہو گئے کہ کچھ نہیں نے انکار کر دیا اور کچھ نہیں نے اور یہی سلسلہ ہے اس لئے اس صورت میں علم یہ حکم کرتی ہے کہ جب تم نے آواز نہ ہوئے مشترکہ چنانچہ اس حکم عقلی کے موافق تمام حکمتوں نے قانون طلب ہے لیکن اس میں ایک کسر حق کی کوئی حالت میں مشترک کرنے کا حکم یا جب فرض آواز نہ کرنے کے لئے اعلان ہو اور شریعت نے اس کسر کا پتہ یہاں نہیں دیا بلکہ تم نے آواز نہ کرنا ہی قرار یا جماعت میں مشغول نہ ہو اگرچہ وہ آواز فرض سے منع نہ ہو اور جب یہ مقدمہ کھسکا گیا تو اب جب نماز ختم ہو گئی تو مسجد میں خالی بیٹھ کر کیا ہوگا ایک ایک کی نسبت ہوگی اور پھر بدعتوں کو دیکھا کہ اس سے سلسلہ رہا پھر اس لئے حکم ہوا کہ جماعت میں مشغول ہوئے مسجد میں غیور رہو نہ چلے جاؤ اور چونکہ خطبہ کی ذکر ہے اس لئے بعد نماز جمعہ اگر خطبہ کے لئے اعلان کیا تو، چلے جانا ہے۔

اردو میں خطبہ پڑھنا جائز نہیں

اور اس مقام پر ایک مسئلہ مسعودی ذکر اللہ سے مسجد ہوا اس کو بھی احقر لکھ کر کرنا نہیں وہ یہ کہ خطبہ اردو میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سے خطبہ کا نام ذکر کرنا رکھا ہے چنانچہ مسعودی ذکرناظر فرمایا ہے جب خطبہ کرے کہ یہ نہیں تو خطبہ کو اردو میں نہ پڑھیں گے جیسے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ خطبہ سے قصود نہ کیر ہے اور نہ کیر موافق ہے ہم پر اس لئے مابری زبان میں پڑھنا چاہیے تو اس سے اس کا جواب ہو گیا کہ قرآن نے خطبہ کو ذکر فرمایا ہے جس کی فرض ہم پر موافق نہیں نہ کیر نہیں بلکہ قرآن مجید کو جاننا اور کیری سمجھنی نہ کیر فرمایا گیا ہے مگر پھر بھی کسی کے نزدیک نماز میں وہ مابری زبان میں نہیں پڑھا جاتا تو خطبہ کیلئے تو بدعت اولیٰ ہے حکم ثابت ہوگا۔ تو مسعودی ذکرناظر سے یہ مسئلہ مسجد ہوا اور یہ جواب ہے ورنہ اگر اس سے یہ نہ بھی مسجد ہو تب بھی فتویٰ اس پر موافق نہیں فتویٰ تو فقہاء کے قول پر ہے کہ انہوں نے اس پر نہایت قوی استدلال کیا ہے کہ مسجد نے بھی غیر عربی زبان میں خطبہ نہیں پڑھا جاتا کہ وہ عمارت میں دوم میں رہے اور صاب دوم کی فارسی اور ترکی زبان کے باہر بھی تھے مگر خطبہ کی ترکی یا فارسی زبان میں نہیں پڑھا جس جگہ سے لئے فقہاء کا یہ کہہ دینا کافی ہے غیر میں نے نکتہ اور لیلہ کے طور پر آیت سے بھی اس کو مسجد کرنا چاہیے فلسفہ مشرور اسے حتم کا مسئلہ کر دیا تھا جس کا حاصل یہ ہے کہ نماز کے بعد اگر خطبہ میں مشغول ہو گئے یا کسی اور جماعت میں لگ گئے تو اس کے لئے اعلان جائز ہے کیونکہ اس کے لئے بھی تو قرآن ہی کے لئے ہیں لیکن اگر کوئی کام نہیں ہے تو اپنے اپنے کام کا پورا خالی مت خیرو کرنا اور اگر عذر ہے۔ فلسفہ مشرور اس کا بھی حاصل ہے اب اگر اس تقریر پر فلسفہ مشرور کو جواب دے احادیث کے احتجاجات کے لئے کہہ دیا جاوے تو کوئی ترس نہیں ہے

اگرچہ کوئی بڑی اس علت کے سبب امر کو جوہب کے لئے بھی کہہ سکتا ہے مگر یہ جوہب غیر وہو کا معنی نہ ہوگا اس کے بعد ارشاد ہو وابتغوا من فضل اللہ یعنی مستحضر ہونے کے بعد ذوق طاعت کو یہ نہیں کہہ سکتے جوہب میں مشغول ہو جاؤ۔ جیسے اہل ہوی صرف اسی آخر کے ٹکڑے کو لئے لیجے ہیں کہ قرآن میں طاعت ذوق کا حکم ہے بس رات دن اسی میں مشغول رہنا چاہیے کو یا تمام قرآن میں ان کو یہی حکم پند آیا جیسے کوئی شخص روزہ روزہ رکھتا نہ تھا مگر افطاری و عکری میں شریک ہو جاتا تھا کسی نے کہا کہ روزہ تو رکھتا نہیں عکری و افطاری کیوں کھاتا ہے کہنے لگا کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ بالکل ہی کانر ہو جاؤں چنک روزہ میں مشقت تھی اس لئے اس نے روزہ چھوڑ دیا اور افطاری و عکری میں پکڑھیں مٹی تھیں کہ سہجہ میں دس گھر کی افطاری جمع ہوتی ہے اسے پند کر لیا ایسے ہی انہیں بھی لوہا کی آیت کے احکام و طر و البیع اور فاسعوا الی ذاکر اللہ تو پند نہیں آئے صرف آخر میں وابتغوا من فضل اللہ پند آیا یہ شخص بڑا اپنے مطلب کا بے انتخاب اعمال میں اس شخص کا یہی خاصہ ہے ایسے ہی لوگوں کی ہمت میں شگ نے کہا ہے

ند ملت نہ بچی در ایچان اثر مگر خواب عشقین و جان سر

(یعنی سوائے قیل و اور عکری کی روئیں کے ان میں ملت کا کوئی اثر نہ پائے)

یعنی ان کو سنتوں میں صرف دو سنتیں پند آئیں ایک قیل و اور ایک عکری و دنیاں ایسے ہی ایک شخص کی مذکات ہے کہ اس سے پچھرا گیا تم کو احکام میں سے کیا پند ہے کہنے لگا کھلو او اشوہوا کھا دیو۔ پھر پچھا کیا دعاؤں میں کوئی دعا پند ہے کہنے لگا یسنا رسول علیہا عاقلہ من السعاء اسے اللہ تبارے لئے آسمان پر سے دسترخوان نازل فرما دیجئے سہر حال حق تعالیٰ نے محض طاعت و انفس و الی الارض پورا کٹا نہیں فرمایا کیونکہ محض سہجہ سے نکل جانا ہی تصور نہیں کیونکہ ہاں تو نمازی تھے اور یہاں بازار میں باطل بازی ہیں اور نہ محض اپنا ذوق پنا کٹا فرمایا بلکہ اسی کے ساتھ واذکروا اللہ کثیر بھی فرمایا پھر اس وابتغوا میں بھی ایک قید لگائی یعنی ذوق کو جو محض سے تعمیر فرمایا تو اس کا اٹھ کی طرف متغافل فرمایا یعنی اس طرح فرمایا۔

عجیب بلاغت

وابتغوا من فضل اللہ جس میں عجیب بلاغت ہے کہ خالی فضل نہیں فرمایا بلکہ فضل اللہ فرمایا یعنی ذوق کو ذوق کچھ حاصل نہ کہ بلکہ خدا کا فضل کچھ حاصل کر کہ اس میں بھی خدا سے تعلق رکھو۔ سبحان اللہ کیا تعلیم ہے کہ دنیا طلی میں بھی خدا سے تعلق رکھو۔ محض دنیا کا قصہ نہ رکھو بلکہ اس کے ساتھ خدا کے تعلق کو بھی مانا لو یہی ماریں کی تعلیم کا بھی حکم ہے وہ بھی چاہے ہیں کہ ہر امر میں خدا سے تعلق سمجھ باقی رہے اور اس تعلق کے

سب عارف کائنات سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی غیر عارف کو نہیں ہوتی کہ عارف یہ سمجھتا ہے کہ اسے محبوب سے قطع ہے اور اسی اصل پر غالب کو شرا سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اسے اپنے سے بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اصل الہی ہے اور اسی حیثیت سے عارف کو اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی محبت ہوتی ہے اور وہ ان کی بہت حفاظت کرتا ہے کہ طوعے کھارہ اپنے بھی کھارہ اپنے کیونکہ یہ سب سرکاری چیزیں ہیں اس حیثیت سے ان کی حفاظت ضروری ہے جیسے سرکاری مشین کا نوکر مشین کو اس حیثیت سے قتل دیا کرتا ہے اس پر شاید کوئی شخص ہرست کہے کہ اچھا اب سے تم بھی مجی کچھ کر خوب طوعے اور مضامین لکھایا کریں گے۔ صاحبِ خوب کھارہ یہ بات کہیں محض لکھنے سے قنوط اسی ہوتی ہے بلکہ تو ایک مال ہے کہ یہ سرکاری چیزیں ہیں اور اس کا معیار یہ ہے کہ جو عوام کا فرائض میں مشغول نہ ہوں۔ کیونکہ سرکاری چیزیں خلاف قانون استعمال نہیں کی جاتیں تو جب یہ مال ہو جائے تو ایسا محض جو کچھ کھائے گا وہ عبادت ہے۔ (اشرف العلوم)

تہذیب اور قیام سلطنت کا بڑا مسئلہ

فرمایا کہ تہذیب اور قیام سلطنت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ با ضرورت عام کا اہتمام نہ ہونے پائے تمام مملکتوں کو اس کا نام نہ تمام ہے۔ حکامِ عہدہ سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں دو امور ہیں۔ اولاً فضیلت الصلوٰۃ فانشرھا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیر العطاکم تفلحون کیونکہ اشتدادِ عہد سے ہوا کہ ضرورت اہتمام پائی نہیں رہی۔ اگر تلف الملوک با ضرورت ایک جگہ ہیں گے تو نہاد و نزاع کا احتمال ہے اور اسی لئے مختصر دے کے بعد یہ بھی فرمادیا کہ ابتغوا من فضل اللہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عہد سے نکل کر بھی یا دارہ نہ بگڑے بلکہ خدا کے نذوق کی طلب میں مشغول ہو جائے اس فضلِ بالذیہ کے مفاسد کا علاج فرماتے ہیں۔ کہ اذکروا اللہ کثیر العطاکم تفلحون تو ہر ملک کو کیسا مستقل کیا جائے اور کیسا احتمال دہ جج ہے کہ قرآنی تعلیم کے ساتھ دوسری جگہ اس مرتبہ میں پھر نہیں ہو سکتی۔ (مشکلاتِ حکمت)

انسانی طبیعت

لذا فی فضیلت الصلوٰۃ فانشرھا فی الارض یعنی جب نماز ادا کر لی جائے تو زمین میں خیر قری ہو جائے۔ ہم لوگ خدا سے تھے کہ نماز کے بعد خود ہی بھاگے لیکن عہد بھی فرمایا اس میں بھی غنائِ طبع کی کسی قدر رعایت ہے اور یہی وجہ تھی کہ یہ عہد جو بنی نہیں ہو سکا نیز اسے بدلہ دیا بھی تھے جو سمجھ میں نہ جاتے ہیں۔ (جہول امیرِ خیر و رحمت اللہ علیہ)

خیر و غریب سے گدا ادا کر دے گا

خیر و غریب سے گدا ادا کر دے گا

ان کے لئے بھی انتکاری الارض کو مصلحت سمجھا اور اس میں بھی بڑی مصلحت یہ ہے کہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ ایک کام سے طبیعت اکتا جاتی ہے اور نیز طبع اکثر ضعیف ہیں۔ جب زیادہ پابندی آتی ہے اور اس سے بریج معاش ہوتا ہے اور حاجت سختی ہے تو ساری محنت رگڑ رہ جاتی ہے۔ اس لئے ارشاد فرمایا کہ فاصسروا علی الارض وابتغوا من فضل اللہ لیکن زمین میں متفرق ہو جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق طلب کرو۔ عہدہ اس کے اس میں ایک توبہ کی سیاسی مصلحت بھی ہے جس کو میں نے ایک مرتبہ کراچی میں دھڑ بے انجمن بیان کیا تھا اس طرح جیسے کہ تمدن کے مسائل جیسے قرآن مجید سے ثابت ہوتے ہیں ایسے دوسری جگہ سے نکال دیتے ہیں چنانچہ آیت سے بھی ایک مسئلہ مستنبط ہوا کہ بلا ضرورت اجتماع نہ ہونا چاہیے مگر ضرورت ہو تو دفع ضرورت کے بعد فوراً منتشر ہو جانا چاہیے۔ لیکن وہ مضمون ہے جو کلام اعلیٰ سیاست مانے ہوئے ہیں کہ ناجائز مجمع کو منتشر کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں اس مجمع کے ناجائز بننے سے پہلے ہی غی اس احوال پر کاب ان کو کوئی کام نہ رہا انہیں یہ ناجائز مجمع زمین جاوے سب کو منتشر کر دیا گیا۔ (امجدیہ)

خطبہ جمعہ ذکر ہے تذکیر نہیں

امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یحییٰ بن اسماعیل نے کہا کہ خطبہ ادا ہو جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ ذکر ہے تذکیر (احکام پنجگانہ) نہیں اور دوسری زبان میں پڑھنے کا طور دہینے والے تذکرہ و تراویح سے استدلال کرتے ہیں کہ عربی زبان کو کفار میں سمجھتے نہیں بلکہ کیا فائدہ اس کا جواب ظاہر ہو گیا کہ جب وہ تذکیر نہیں تو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں اس استدلال کے ہوتے ہوئے ہم کو کسی اور استدلال کی ضرورت بھی نہ تھی اس کے قبل یہ میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا اور اس کا ذکر ہونا خود قرآن شریف سے ثابت ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فاصسروا علی الارض وابتغوا من فضل اللہ وادعوا الیہم کہ وہ قرآن مجید کی یہ نہیں فرمایا جیسے قرآن مجید کے مفسرین فرمایا ہے جو ماہو الاذکری للعلمین بلکہ خطبہ امر تعبدی ہے جسے لازم قرأت اس میں تیس کا یکدھول نہیں اس لئے اس میں یہ تیس بھی نہیں چننا کہ حضور اس سے تعلیم ہے سو یہ حضور جس طرح حاصل ہو جاوے اور فقہاء نے جو خطبہ کے مفسرین لکھ دیا ہے کہ اس میں احکام کی تعلیم کی جاوے وہ حکمت ہے ملت نہیں۔ (لغات جلد ۲)

اذان اول سے حرمت بیچ پر ایک اشکال اور اس کا جواب

اور ایک اشکال ہے اذان اول سے حرمت بیچ کے ثبوت آیت سے تو نہیں بلکہ کچھ لکھتے ہیں۔ کتابوں

میں بقولہ تعالیٰ المانودی لفصلوۃ اے اگر کہا جائے موم لفظ کا اعتبار ہے۔ موم کا لفظ نہیں تو اس میں تو اس میں بہت پرانا شبہ ہے موم میں یہ قید ہونا چاہیے کہ مرد و عظم سے تجاوز نہ ہو۔ جیسے "لیس من البور الصمام فی السفر" علماء اس کو عام نہیں لیتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرد ہر عمر نہیں بلکہ جہاں شقت ہو میں ایک دفعہ مراداً یاد گیا وہاں بیان ہوا اس میں بات کو بھی ذکر کیا بیان میں شاہ صاحب مفتی صاحب بھی تھے اس کے بعد شکت ہار گیا۔ مولوی قدرت اللہ صاحب نے اس قاعدہ کے متعلق سوال کیا۔ شاہ صاحب نے کہا ابھی تم نے جانیں اس قاعدہ کی تحقیق اس میں یہ قید ہے بھرتہ اور کسی کی موافقت کی ضرورت نہیں۔ اور اصولین نے لکھا کہ اصول فروغ سے نکلا یا گیا تو جب اذان بھی (جانی) انھی نزول کے وقت تو اذان تو بھی ہے کہانی مرد ہے لہذا اس سے استدلال کرنا درست صحیح پہلے اذان سے ثابت ہے اس آیت سے ٹھیک نہیں۔ پس جواب یہ ہے کہ استدلال درحکم کے ہیں یعنی آیت سے استدلال کرتے ایک تو بواسطہ اور ایک بلا واسطہ جانی اذان میں تو بلا واسطہ ہے اور اذان اول میں دراصل قیاس کیا گیا۔ جانی اذان پر ہوجا شراک طے کے یہ جواب جب سے کچھ مشابہت ہی غرض ہوا۔ (ملفوظات حکیم الامت ج ۵ ص ۹۱)

سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَانَ لَهُمْ خُشْبٌ مُسَدَّدَةٌ

ترجمہ: گو یا ان کو گزیاں نمودار کے سہارے لگائی ہوئی گزری ہیں۔

تفسیر کی نکات

منافقین کی تشبیہ

حق تعالیٰ ایک تشبیہ فرماتے ہیں کہ انہم غضب مستندہ یہ منافقین کی تشبیہ ہے اور کیا غضب کی طاقت ہے کہ منافقین ظاہر میں بہت بچنے چکنے چیز سے اور لسان اوتے سے اور باطن میں عینیت سے حق تعالیٰ نے دونوں باتوں کی رعایت کر کے کیا عجیب تشبیہ دی ہے کہ انہم غضب مستندہ یعنی وہ اپنے ہیں جیسے گزیاں لیکن باندھ کر رکھی ہوئی گزیاں کو تراشنے کے بعد ہی لیکن باندھ کر رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ چو نکہ ظاہر میں یہ منافق بہت ثنائت ہیں اس لئے ان کو کدہ، دھڑاں تو دیکھو۔ ہیں کدہ تراشیدہ مگر ہیں گزیاں ہی۔ یعنی عقل و شعور سے خالی جدا محض ہیں۔

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۚ وَاللَّهُ يُخَذِّلُ الْفَاسِقِينَ ۚ
الْمُتَّقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۚ يَقُولُونَ لِمَ تَجْعَلُ إِلَىٰ السَّيِّئَةِ
لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

ترجمہ: وہ منافقین وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ مت کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تاکہ وہ خستہ ہو جائیں اور اللہ ہی کے لئے ہیں۔ خزانے آسمانوں اور زمین کے لئے منافقین نہیں سمجھتے (اور) ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دین میں لوٹ کر گئے تو ہم میں جو عزت والا ہے (یعنی ہم) اور اللہ والے کو (یعنی صحابہ کو) نکال دیا جائے اور اللہ ہی کے لئے ہے عزت اور اس کے رسول کے لئے اور اہل ایمان کے لئے لیکن منافقین نہیں جانتے۔

تفسیری نکات

شان نزول

قصہ یوں ہوا تھا کہ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین اور انصار و غیر مسلم تھے اور غزوہ (جہاد) اور لڑائیوں میں منافقین بھی اکثر ساتھ جایا کرتے تھے اور ان کی غرض یہی تھی کہ وہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے اسرار (ہیڈ) معلوم کر کے کفار کو اطلاع دی جیسے جاسوسی کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ہم مسعود بن لہم، یعنی تم میں ان کے ہنگام جاسوسی موجود ہیں۔

قرآن مجید میں موجود ہے اور یہی غیبت میں حصہ لینے کو ہاتھ دینے کیلئے کفار ہی اسلام کے سبب سال غیبت میں ان کو بھی حصہ تھا اور حکمت اس کی یہ کہ لڑائی لڑنے والے اپنی ملک کی قوت پر لڑا کرتے ہیں تو چونکہ یہ لوگ کفار ہیں انہوں نے حصہ نہ لیا تو ان کی غیبت میں حصہ نہ لیا تو ان سے معاملہ مسلمانوں کا سا کیا جاتا تھا اور وہ جانتے بھی تھے کہ مسلمان ہم سے یہ برتاؤ کریں گے اور بعض مرتبہ دونوں طرف سے لپٹتے تھے کہ کفار سے جا کر کہتے تھے کہ تم نے تمہارے بھلے کی یہ دانتی دی تھی۔ تو غرض یہ ہے کہ منافقین بھی جایا

کرتے تھے تو اس فرزدہ میں بھی یہ لوگ شریک تھے اور جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں وہاں اختلاف ہو ہی جاتا ہے۔ بلکہ انھوں میں بھی ہوتا ہے۔ فرقہ بانگ ہے کہ انھوں کو اس پر اصرار نہیں ہوتا تو اتفاق سے وہ حضوں میں یکہ گفتگو نہ کرتی۔ ایک مہاجر تھے اور ایک اندازی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک گندئی بات ہے۔ تو وہ جوش اٹھ گویاں کا فوراً کم ہو گیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری کی پیشکش

مکہ میں ایک مرتبہ کفار نے باہم حضور کو کے ایک شخص کو بیاہرے کر بھیجا اور یہ درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے حق کو براندہ کیجئے۔ تو آپ جو کہہ گئیں اس کے لئے ہم موجود ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری کی تمنا ہو تو ہم حوروں کو آپ پسند فرمائیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں اور اگر آپ کمال کی خواہش ہو تو جس قدر چاہیں ہم سے مال لے لیں اور اگر آپ سرداری چاہیں تو ہم آپ کو سردار بنانے کے لئے موجود ہیں اور اس راستے میں تمام بڑے بڑے کفار اور چھل و پیرہ بھی شریک تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی اس درخواست کو نہایت قہر سے منکر رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار ہوا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال فرس اخلاقی بھی ثابت ہوتی ہے۔ آج ذرا سی بات خلاف حواج ہو تو قہر نہیں ہو سکتا۔ جب کفار کہہ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اللہ نہ کہہ کر یا نہیں شروع نہیں۔

او جعلوا بها واستغفنا انفسهم ظلماً و علواً (انفال آیت ۱۴)

اور ہم اور بھیجی کر راہ سے ان کے منکر ہو گئے۔ حالانکہ ان دونوں نے ان کا یقین کر لیا تھا

فرمایا آیت سورہ انعام سے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے نظم کلمتہ ایمان کیا اور بعد تصدیق ہ کوئی کلمہ دال نہیں۔ سو اس سے مفاد اس ایمان کا قبول ہونا ثابت نہیں ہوتا اور اگر مان لیا جوتے کہ تصدیق بھی تھی تو یہ تصدیق خطرہ کی تھی جو کہ کلمہ کلمہ اصل ہے کما قال اللہ تعالیٰ یعرفونہ کما یعرفون ابناء ہم اور خود فرعون کو بھی قہر سے قہر ہو جھلوا بها واستغفنا انفسهم ظلماً و علواً مگر فرقہ اتھا کہ اس سے پہلے نظم نہیں کیا تھا اس وقت نظم کیا سو یہ نظم ممکن ہے کہ عذاب فرقہ سے بچنے کے لئے ہوتا تھا اور تسلیم کے طور پر جس طرح اس کی نظیر پہلے بھی ہوئی تھی۔ فالو یا موسیٰ اذ قال لہا ربک بما عہد عبدک انن کشف عا الرجوز لمنن لک و لرسولن معک بنی اسرائیل فی اعرہ اور ایمان اس پر قبول ہوے جس میں تصدیق اختیار ہو اور نظم اختیار ہو اس لئے اس آیت سے اس کا سون قبول ایمان ہونا ثابت نہیں ہوتا اور قبول حضرت شاہ اکبر قدس اللہ سرہ کی طرف منسوب ہے حسب تحقیق شیخ عبد اللہ اب شعرائی دہلوی کہ اللہ اوفیت واللہ اعلم

ہے اور شیخ اکبر کے کلام میں دوسری ہے دوسرے انھوں سے اس کا تباری ہوتا صاف ثابت ہوتا ہے جس میں تاویلات کی گنجائش نہیں ہے اور خود شیخ کی آخر تصنیفات میں فرمان کا تباری ابدی ہوتا سورج ہے جیسا کہ لے ایت میں ہے اور ایسے اختلافات تاویلات سے تو کوئی کام نہ لیں۔ (مقالاتِ حکمت ص ۳۸)

حکم نزول من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیتہ قرانا عربیہ لغویہ یعلمون ترجمہ: ہم یہ کلام زمان و مہم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں یعنی ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے۔ ایسے لوگوں کے واسطے مفید ہے جو دانشمند ہیں۔ جب اس آیت پر حضور پہنچے۔

فان امرحوا لفلان لفلانکم صلیفہ عادی و نمود یعنی پھر اگر یہ لوگ امراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو انکی آفت سے بچاتا ہوں جیسے عادی اور نمود پر آفت آتی تھی۔ تو وہ شخص گھبرا کر کہہ اٹھا میں کیجئے وہ کہاں سے بھاگا اور اس کبھی میں پہنچتا ہوں چلنا مائل تھا کہ اس شخص کو دور سے دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کیا تھا اور چہرہ سے اور آ رہا ہے اور چہرہ سے اس کا تو طیل بدلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے آ کر یہاں کیا کر بھانجے قرآن میں کریمیری تو حالت بدلنے لگی۔ خصوص اس آیت پر تو مجھ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ایک بجلی گری اور میرا کام تمام ہوا۔ بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا۔

آیت کریمہ کا شان نزول

غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو یہ خطاب دیا تھا میں نہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری کی درخواست کی اور نہ یہ میں مگر بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جس کو بڑا بنا نہیں اس کو کون چھوڑ کر سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سرداری کی تمنا نہ تھی مگر آپ کی محفرف آوری پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنا لیا تو مبعوث بنی اہل عرب اس کی سرداری آپ کی بدولت گئی اور کون نہ ہوتی۔

طلعت الشمس ما یھیک عن زحل

یعنی سورج کے طلوع ہونے سے زحل سے بے پردگی ہوتی جاتی ہے۔

تو خلاصہ یہ ہے کہ مبعوث بنی اہل عرب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے سخت حد تھا اور ہر وقت ایسے موقع کی تلاش میں رہتا تھا تو اس واقعہ سے اس کو سخت ناگواری ہوئی کہ شری لوگوں کے مقابلہ میں ان پر دہیوں کو کافی دلیری ہو گئی تو اس نے اپنی جماعت میں کہا کہ تم ہی نے تو ان کو جری کیا۔ تو اب مدینہ چل کر معاملہ کو بدل دلو اور اس کی یہ صورت نکالنی کہ جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ پس اس کا پہلا قول ہے کہ ہم الیمن یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی یفقدوا یعنی کہم فخرج مت کر رسول اللہ

کے ساتھیوں پر کہ سب متحرق ہو جاویں گیونکہ یہ سب دنیاں کھانے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور جب یہی نہ رہیں گی تو سب منتشر ہو جائیں گے۔ ایک متوالہ یہ تھا اور دوسرا یہ تھا کہ لیجو جن الاعوز منها الاذل کہ یہ نہ چل کر سوزاؤ لیل کو نکال دیں گے اور سوزاؤ اپنے کو بیٹھتے ہیں۔

قریہ عبداللہ بن ابی نے کہا اور ہستیابی جماعت میں کہا محمد زید بن ارقم نے یہ سن لیا اور خوش چہالی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عبداللہ بن ابی کو یاد اور پوچھا تو اس نے آ کر قسم کھائی کہ غلط ہے میں نے ہرگز نہیں کہا اسی کو کہتے ہیں کہ

اذا جاءك العنفلون قالو تشهدناك لرسول الله يعني جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کو اسی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے رسول ہیں۔

زید بن ارقم کے چچا نے ان کو راست کی کہ تم کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا۔ یہ سارے درج کے گھر میں پھنسے ہوئے رہے کہ اب کیا نہ دکھلاؤں۔ اللہ اکبر کیا غیرت تھی حق تعالیٰ کو ان کی یہ حالت درج کی گواہانہ ہوئی اور اس وجہ سے یہ سورت نازل فرمائی۔ حالانکہ صرف ایک شخص کا قصہ تھا مگر متبادل ہونا یہ ہے کہ ایک شخص کے لئے ایک سورت نازل فرمائی جو کہ قیامت تک کے لئے نمازوں میں پڑھی جاوے گی اور عبداللہ بن ابی کا وہ متوالہ یا تصریح (ظاہر طور سے) نقل فرمایا کہ اس نے ضرور یہ کہا ہے تا کہ زید بن ارقم کی راست چہالی ابھی طرح ثابت ہو جاوے۔ چنانچہ یہاں اس قصہ سے مقصود ایک علم ہے جو ساتھ ہی مذکور ہے۔ چنانچہ منافقین کے پہلے متوالہ کے ساتھ فرمایا کہ ولله عز وجل السونات والاارض کائنات تعالیٰ ہی کے لئے سب نرسانے آسمانوں اور زمین کے ہیں۔

اور ان کے دوسرے متوالہ کے ساتھ فرمایا۔ ولله العزوة وللمسودة وللموعنين کہ عزت تو اصل میں حق تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی ہے۔ ان دونوں آجوں کے مضمون میں غور کرنے سے مفہوم ہوگا کہ مقصود کیا ہے۔

منافقین کے دعویٰ مال و عزت کی تردید

تو پہلی آیت میں تو مقصود ہے مال کے ایک اڑکھان کرنا اور پھر اس کو رد کرنا اور دوسری آیت میں مقصود ہے عزت کے اڑکھان کرنا اور پھر اس کو رد کرنا۔ کیونکہ پہلی آیت میں منافقین کو مال کا دعویٰ تھا حق تعالیٰ نے اس کو رد فرمایا کہ منافقین مال کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ ان کا دعویٰ غلط ہے کیونکہ ایمان و دین کے سارے نرسانے تو حق تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور دوسری آیت میں منافقین کو عزت کا دعویٰ تھا وہ اپنے آپ کو سحر ذلیل کر کے کہتے تھے کہ لیجو جن الاعوز منها الاذل یعنی مدینہ مال کر سوزاؤ لیل کو نکال دیں گے۔

تو حق تعالیٰ نے اس کو بھی رہنمایا کہ عزت تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لئے ہے تو خاصہ ان دونوں باتوں کے ضمنوں کا یہ ہوا کہ ایک آیت یعنی پہلی مال کے حصول پہاڑ و درہری پہاڑ کے حصول ہے۔

محبوب ترین چیزیں

تو دنیا میں وہی چیزیں ہوتی ہیں مال اور پہاڑ اور یہی وہ چیزیں مالکی ہیں جو ہر ایک کو محبوب ہیں۔ چنانچہ کیا جو ہر ایک کو مالکی محبوب ہے کہ اگر کسی کو خطائی پہاڑ تو اہل اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں کہ اس سے انکار کرے۔ تو اس کی نیکی وجہ ہے کہ اس میں مال و پہاڑ دونوں جمع ہیں اور اس کے سوا دنیا میں بہت کم ذرائع ایسے ہیں کہ اس میں مال اور پہاڑ دونوں جمع ہوں۔ اکثر پہاڑوں میں مال کے تکلف کے لئے نہیں جاتا اور اس میں مال و پہاڑ دونوں جمع ہیں۔ اس لئے یہ اس وجہ کی محبوب ہے۔ جس طاقت ہوا کہ یہ دونوں چیزیں نہایت علی محبوب ہیں اور انہیں کا نام دیا بھی ہے۔ تو اب میرا یہ کہنا کہ دنیا مطلوب ہے یا نہیں اس میں مال و پہاڑ دونوں آگئے تو اب دیا سے مراد ان دونوں کا مجموعہ ہوگا۔ جس حاصل یہ ہوا کہ مال و پہاڑ مطلوب ہیں یا نہیں حق تعالیٰ نے اس کا فیصلہ ان آیات میں فرمایا ہے جس متفقین کے اول عقول کے بعد فرماتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب والارض یعنی اللہ ہی کے ہیں تمام خزانے آسمانوں کے اور زمینوں کے۔

اس سے تو احکام مال کے نکلا یا قصور ہیں۔ اور دوسرے عقول کے بعد فرماتے ہیں واللہ العزیز والرسول واللغو من بین اللہ یعنی اس کی عزت اور اس کے رسول کی اور سلطانوں کی۔

اس سے احکام پہاڑ کے نکلا یا قصور ہیں۔

پس اب اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کرنے سے وہ باتیں معلوم ہوں گی۔ ایک یہ کہ مال فی نفسہ محمود ہے دوسرے یہ کہ مال سے اگر کوئی مفید مرتب ہونے لگے تو مذہب سے۔ مال کا فی نفسہ محمود ہونا تو اس لئے معلوم ہوا کہ اپنے کو مال لا سوال (سب مالوں کا مالک) فرما رہے ہیں چنانچہ انشاء ہے واللہ عزوجل المسبوات والارض یعنی آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملک میں ہیں۔ پس اگر مال فی نفسہ کوئی بری اور محبوب چیز ہوتی تو جس طرح سے خصوص کے ساتھ اپنے کو خالق الکلاب والاخاڑہ نہیں فرمایا اس طرح اپنے کو خصوص کے ساتھ مالک الخزائن (خزانوں کے مالک) نہ فرماتے۔ اور اس میں خود مرضی (مرد پیر) اسباب (سب داخل ہو گئے اور مال کا اعتبار عارض کے مذہب ہونا اس سے معلوم ہوا کہ مال سے ان کو یہ ضرر ہوا کہ انہوں نے اس کو بے موقع استعمال کیا۔ چنانچہ کہا کہ لا تصنفقوا علی من عند رسول اللہ یعنی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوں ان پر یکسو مت لڑی کہو۔

سوا ہے تو مل کود اس طرح کام میں اسے کہ مسلمانوں پر ترجیح کرنا سقوط کر دیا جس سے اس کو تکلیف پہنچی۔ تو یہ سو (بر) استعمال ہوا مال کا جس حق تعالیٰ نے اس پر رد فرمایا کہ تم کیا چڑ ہو۔ خزانے تو سارے ہمارے پاس ہیں جس ان کی یہ خدمت سوا استعمال کی وجہ سے کی گئی جس اس سے دوسری بات بھی جارت ہو گئی کہ جب مال کے ساتھ سوا استعمال و توقدہ موسم ہے اسی طرح دوسرے عقول کے بعد فرمایا و لیسہ العزیزہ و لرمولہ و للمؤمنین یعنی عزت اذنی کی ہے ہاں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی۔ تو یہاں بھی بتا دیا کہ جہاں غرضہ موسم نہیں مگر سوا استعمال کی وجہ سے موسم ہو جاتا ہے۔ جس سے یہ بھی ہو یا نہیں معلوم ہو نہیں سکتا کہ یہ جہاں غرضہ موسم ہے دوسرے یہ کہ جب سوا استعمال ہو تو موسم ہے جہاں کافی غرضہ موسم ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے واللہ العرفۃ لہا یہ فرمایا تو اپنے لئے عزت جارت فرمائی اگر جہاں کوئی جہاں چیز ہوتی تو اپنے لئے عزت نظر کرتا۔

اب اگر یہ شرب ہو کہ جہاں انجلی چیز تو ہے لیکن یہ ممکنات کے لئے نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے لئے ہے تو سمجھو کہ آگے المؤمنین (اور مسلمانوں کی) بھی تو ہے تو جس مسلمانوں کا وہی عزت ہو نہ قرآن مجید سے جارت ہے تو یہ شبہ نہ پا کہ شاید ممکنات کے لئے محمود ہو جو جہاں کا موسم ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ ساتھ ہی ساتھ وہاں جہاں جہاں اس بات پر خدمت بھی فرمائی ہے کہ انہوں نے اس کا بے موقع استعمال کیا پتا نہی انہوں نے کہا کہ لیسہ العزیزہ و لرمولہ و للمؤمنین یعنی جو عزت والا ہے وہ وہی ہے عزت والے کو نکال دے گا۔

تو ان کا یہ کہنا سوا استعمال ہوا جہاں کا کہ رہید پایا جہاں کو مسلمانوں کے ضرر کا۔ اس پر حق تعالیٰ نے رد فرمایا کہ تم ہو کیا چڑ معزز تو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمان ہیں۔ جس ان کی یہ خدمت سوا استعمال کی وجہ سے کی گئی۔ جس ان دونوں آیتوں سے چار مسئلے ثابت ہوئے۔

ایک یہ کہ مال انجلی چیز ہے۔

دوسرا یہ کہ جہاں انجلی چیز ہے۔

تیسرا یہ کہ مال کو ناجائز طور پر استعمال کرنا موسم ہے۔

چوتھا یہ کہ جہاں کو ناجائز طور پر استعمال کرنا موسم ہے۔

حقیقت حب

ایک تو ہے مال اور ایک ہے حب مال اسی طرح ایک ہے جہاں اور ایک ہے حب جہاں تو خدمت مال کی نہیں ہے بلکہ حب مال کی ہے۔ جس سے رہے آ جا رہا ہوتا ہے جس سے تو خدمت دو چیزیں ہوئیں حب مال اور

حب جاہ باقی رہے، مال اور جاہ وہ دونوں مذموم نہیں کیونکہ حق تعالیٰ امتحان (فحمت دینا) کے طور پر فرماتے ہیں ان الذين اسوا وعملوا الصلحت سبحان الله الرحمن ودا کہ ہم سو شیئیں مائل عمل صالح کے لئے مجبوریّت پیدا کر دیں گے اور مجبوریّت ہی کا نام جاہ ہے۔ لوگ جاہ کے معنی بھی بخلا سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے خوف کی وجہ سے ہماری تعظیم کریں مگر اگر جاہ کی حقیقت ہے ملک القلوب (یعنی دلوں کا مالک ہونا) نہیں ملک المال (مال کا مالک ہونا) تو قبول ہے اور ملک القلوب (دلوں کا مالک ہونا) جاہ ہے اور خوف اور ہیبت ہو تو وہ صورت جاہ ہے حقیقت جاہ نہیں اور یہ خود ہی اپنے کو سمجھ کر سمجھتے ہیں ورنہ لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی ان کی عزت نہیں ہوتی چنانچہ ان کے پیچھے لوگ الگ الگ لیاں دیتے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ بیٹے لوگ اپنی نظر میں برے ہوتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک گلاب اور خنازیر (کچے اور سوراخے) بدرجہ ہوتے ہیں اور ان کے سامنے خوف کی وجہ سے لوگ تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی عزت نہیں ہے کیونکہ ایسی عزت تو صاحب کی بھی ہے تو جسوں کا شاہ ہونا جاہ نہیں ہے بلکہ دلوں کا شاہ ہونا جاہ ہے اور یہ بات مجبوریّت سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ پس مجبوریّت ہی اعلیٰ درجہ کی جاہ ہے اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الله الرحمن ودا ان الله تعالیٰ ان کے لئے مجبوریّت پیدا کر دیں گے۔ پس معلوم ہوا کہ جاہ بری چیز نہیں بلکہ یہ تو اچھی چیز ہے کہ حق تعالیٰ انھیں امتحان (فحمت) اپنے صالح بندوں کو امتحان فرماتا ہے جس اسی طرح مال کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح نیک آدمی کے لئے نیک مال اچھی چیز ہے۔

پس مال اور جاہ مذموم خود نہیں ہیں بلکہ مذموم حب مال اور حب جاہ ہیں۔ جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صافان جالان لرملا فی غم بالسلطی من حب المال والشرف اللین العراء یعنی حب مال اور حب شرف آدمی کے دین کو لاپرواہ کرتی ہے کہ اگر وہ مجبور ہے بھوکے پیاسے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دے جاہ یہ تو وہی بکریوں کو اس قدر جاہ نہیں کر سکتے جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حب کا لفظ تصریح فرما دیا تو حب بری چیز ہے اب جہاں مال کی مذمت آئے اور اس کے ساتھ حب کی تہذیب ہو تو کچھ نہیں کہ اس سے مراد وہی حب کا وہ نہ ہوگا کیونکہ بعض قرآن ایسے موجود ہیں جن سے وہ تہذیب معلوم ہو جاتی ہے اور اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تو چونکہ غالب عادت یہی ہے کہ حب مال ہوتا ہے تو حب مال بھی ہوتی ہے پس یہ اس کا قرینہ ہے کہ مال سے مراد وہی ہے جو حب کے لئے ہے۔

حب کے دو درجے قرار دیئے اس میں سے صرف ایک درجہ کی ممانعت کی اور دوسرے درجہ کی ممانعت نہیں کی اور یہ ایک آیت میں خود کر کے سے معلوم ہوتا ہے وہ آیت یہ ہے قل ان کان آملوکم واملوکم

صورت کو چھڑا دیا جائے نہ انکا کتنا ہی نقصان ہو کیونکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقت کیا ہے
 بجی تو ہے کہ ہر فعل اور قول میں اس کی خوشی کو مقدم اور مطلوب سمجھیں اور اس کا نام محبت نہیں ہے کہ کسی مضمون کو
 سن کر دل لگے۔ صرف دہانے سے کیا ہوتا ہے۔

مرئی اگر جگر یہ میر شادی وصال صد سال سے تو اس دنیا مگر بس

مال و جاہ سے متعلق عجیب تفسیری نکتہ

صرف آیت کے بعض اجزاء کا مکمل رد کیا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ مال کے قصہ میں تو منافقین کے ان
 اقوال کے جواب کے قسم میں لایستغفروا علی من عند رسول اللہ حتی یبلغوا (یعنی جو لوگ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر مت طرح کرو یہاں تک کہ وہ آپ حضور ہو جائیں گے)
 لایبلغون (وہ سمجھتے نہیں ہیں) فرمایا اور آگے جاہ کے قصہ میں ان کے جواب کے خاتمہ میں لایبلغون (وہ
 جانتے نہیں ہیں) فرمایا اس میں ایک نکتہ ہے کہ فقہ خاص ہے علم سے نفرت خاص ہے اور غنیہ کے ساتھ اور علم
 عام ہے عقل کے لئے بھی پس مال اس کی وجہ سمجھیں آگئی ہوگی کیونکہ مال کے قصہ میں ارشاد فرمایا ہے جو لیسہ
 عوالم السموات والارض یعنی آسمان اور زمین کے تمام خزانے خدا تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں جو اس
 کے لئے کوئی کمی ضرورت ہے کیونکہ ظاہر تو وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے مگر یہاں مال کرنے کی ضرورت ہے
 کیا خدا ہمارے ہاتھوں میں ہونے کے سہا پہ کس کے ہاتھ میں ہیں پس چونکہ یہ داخلی اور استعمال کا وسیع
 قصہ اس لئے یہاں لایبلغون فرمایا اور جاہ کے قصہ میں ارشاد فرمایا ہے ولله العزۃ و لرسوله و للعوالمین
 (یعنی عزت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ہی کیلئے ہے) اور یہ بالکل ظاہر تھا خدا تعالیٰ کے
 لئے عزت ہو تو اس لئے کہ عالم کے اندر جو تصرفات ہوتے ہیں وہ اپنے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں مثلاً
 زکوٰۃ چاہے بارش چاہے بکھیرنے کے یہ سب کچھ صورت تو میری وجہ سے ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اس
 بات کو تو وہ خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ طبعیت اور نیچے ذی شعور نہیں تو میں کہتا ہوں کہ طبعیت کو فاعل قرار دینے کی
 مثال ایسی ہوگی جیسے کہ وہ جنھوں نے ایک نر و صورت گھڑی دیکھی اس پر تو دونوں کا اتفاق ہوا کہ اس کو کسی نے
 بنایا ہے لیکن اس میں اختلاف ہوا کہ کس نے بنایا ہے ایک نے تو یہ کہا کہ ایک بالکل اندھے نے لنگڑے بے
 شعور نے بنایا ہے اور ایک نے یہ کہا کہ کسی بڑے عقلمند اور کامل گھڑی ساز نے بنایا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ
 دوسرا شخص حق کہتا ہے تو جیسا کہ دونوں میں فرق ہے جیسا ہی مسلمان اور اہل سائنس میں فرق ہے کہ اہل سائنس
 تو ان تمام معنومات جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو فاعل کہتے ہیں اور اہل سائنس طبعیت کو جس کو کچھ شعور تک بھی نہیں وہ

خدا کے قائل نہیں اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم خدا کے بھی قائل ہیں اور طبیعت کے بھی تو میں کہتا ہوں کہ جب خدا تعالیٰ کو قائل مانتے ہیں تو اس کے ساتھ طبیعت کے قائل ماننے کی ضرورت ہی نہیں ورنہ اس کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی کہے کہ اس گھڑی کو ایک کال اور ایک اندھے نے تل کر بٹایا ہے تو اس احمق سے کہا جاوے گا کہ کال کے ساتھ اس اندھے کے ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ پس ایک شخص جمع نہیں کر سکتا خدا اور سائنس کو پس خدا کا علم تو اس سے ثابت ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سے ظاہر ہے باقی دلمونین یعنی مونین کا نظریہ تو اس کا جب چاہے تجربہ کر لیتے کہ جتنا ایمان ہوگا اتنی ہی عزت بھی ہوگی۔ چنانچہ صحابہ کرام اس کا نمونہ ہیں۔ ان کے ایمان کی حالت یہ تھی کہ حق تعالیٰ ان کے حق میں ہر شے فرماتے ہیں۔

السلین ان معکامہم لھی الاذیہ اقصوا الصلوۃ (یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیں تو یہ لوگ لہذا کی پابندی کریں اور ان کے طلب کی یہ حالت تھی کہ تمام تو اس کی قائل ہیں کہ ان کی برابر کوئی قوم ترقی یافتہ نہیں ہوئی اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نمونے بہت پرانے ہو گئے ہیں تو اب بھی دیکھ لیجئے کہ جو مسلمان اہل اصلی حالت پر باقی ہیں ان کی سعی عزت ہے خیر خواہان ترقی کی نگاہ میں بھی دو گلی نہیں ہے اور یہ یہ ہے کہ اصل تو خدا کی عزت ہے مگر جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوں گے ان کی بھی عزت ضرور ہوگی پس اگر کسی کو خدا کی عزت کی خیر نہ ہو تو دوسری بات ہے۔

مال و جاہ کا حکم

تو خلاصہ یہ ہوا کہ مالک الاسوال ہونا چاہیے کہ کسی قدر دلی تھا اس لئے وہاں لایسلفھون (وہ کہتے نہیں) فرمایا اور صاحب عزت ہونا ظاہر تھا اس لئے وہاں لایسلفھون (وہ جانتے نہیں) فرمایا نیز اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ مال تو اس واسطے ہے کہ اس سے انتفاع حاصل کیا جاوے اور جاہ اس واسطے ہے کہ اس کے ذریعہ سے اپنے کو میر سے بچایا جاوے اس لئے کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں پر وہاؤال کر انتفاع حاصل کیا جاوے اول کی تو یہ دلیل ہے کہ جب منافقین نے کہا کہ مسلمانوں پر خرچ مت کرو تا کہ جب کھانے کو نہ ملے گا خود مختار ہو جاویں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ رد فرمایا کہ خیر ان کے مالک تو ہم ہیں تم اپنے مالوں سے ان کو مستغنیہ نہ کرو گے تو ہم اپنے خیر ان سے ان کو دیں گے تا کہ وہ اس سے مستغنیہ ہوں اس سے معلوم ہو گیا کہ مال انتفاع کے لئے ہے اور دوسری تردید کی یہ دلیل ہے کہ منافقین نے اپنے جاہ سے مسلمانوں کو ضرر پہنچانا چاہا تھا تو حق تعالیٰ نے اس پر رد فرمایا کہ عزت تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لئے ہے۔ یعنی چونکہ ہم نے ان کو جاہ عزت کی ہے اس لئے تم ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے مومنین اس ہمارے جہاد سے ضرر کو خرچ کر

دیں گے اس سے ثابت ہوا کہ ہاویٰ غرر کے لئے ہے (المال والماء)

مناط عزت صرف مسلمان کو حاصل ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ولہ العزۃ ولہ الوصلہ ولہ المومنین سے کہاں کی عزت مراد ہے اور کیا اس کا مفہوم ساقیوں کی پرستش ہو گیا افرمایا کہ مناط عزت تو مسلمان ہی کو حاصل ہے اور وہ عزت آخرت کی ہے اس لئے کہ یہاں ہر تو خلاف کا وقوع بھی ہوتا رہتا ہے جس عزت کا حق تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ عزت آخرت ہی کی ہے کہ اس کمال عزت کا درجہ مسلمانوں ہی کو عطا فرمایا جاوے گا اور کفار کو اپنی ذلت کا سامنا ہوگا۔ (تحرکات جلد ۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ

ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پادریں اور چرماں کرے گا یہ لوگ اکابر بننے والے ہیں۔

تفسیری نکات

معصیت کا سبب اکثر مال و اولاد کا تعلق ہوتا ہے

اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں کو مال و اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑ جانے سے منع فرمایا ہے اور اس بات پر آگاہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کی وجہ سے غفلت میں پڑ جائیں گے وہ خسارہ میں ہیں۔ اب آپ اپنی حالت میں غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ معصیت کا زیادہ سبب اکثر مال و اولاد ہی کا تعلق ہوتا ہے حق تعالیٰ ہی سے مدد لیں کہ کیا یہ مال و اولاد تمہارے لئے ذکر کاٹھ سے غفلت کا سبب ہو چلا ہیں۔

یہاں ذکر اللہ سے مراد طاعت اللہ ہے چونکہ طاعت کی وضع ذکر اللہ ہی کے لئے ہے اس لئے ذکر بول کر طاعت مراد لی جاتی ہے (اور کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ جس طرح معصیت کا سبب غفلت ہے جس پر اولیٰ حکم میں دلالت ہے اور غفلت کا سبب دنیا کے ساتھ قلب کا تعلق ہوتا ہے جس پر اصول حکم و اولاد حکم دلالت کر رہا ہے۔ جس سے مراد محسوس دنیا ہے اور ان دونوں کی تفصیل فقہی کی یہ وجہ ہے کہ یہ دونوں دنیا کے عظیم افراد ہیں

اسی طرح طاقت کی بھانے اگر اٹھ کہتے ہیں اس پر دلالت ہے کہ طاقت کا سبب غفلت کا مقابل ہے یعنی ذکر اور ذکر کا سبب خدا کے ساتھ دل کا حلق ہوتا ہے جس پر اضافت ذکر الی اللہ سے دلالت ہو رہی ہے لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مال و دولا داکثر طاقت سے غفلت کا سبب ہوا کرتے ہیں۔ اور جب طاقت سے غفلت ہوگی تو وہ مصیبت ہوگی۔ تجزیہ نکلا کہ مصیبت کا زیادہ سبب مال و دولا کا قفل ہے اور جب یہ زیادہ تر مصیبت کا سبب تھے بھی تو حق تعالیٰ نے اس کی وجہ سے غفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمائی کیونکہ حق تعالیٰ حکیم ہیں اور حکیم کا کوئی کام مشورہ زائد نہیں ہوتا۔ پس دنیا بھر کی چیزوں میں سے اس مال و دولا کو خاص طور پر ذکر فرماتا اس کی صاف دلیل ہے کہ ان دونوں کو غفلت میں اضافت یعنی حدود و معاصی میں زیادہ دخل ہے۔

تو حق تعالیٰ کا اس مال و دولا کی وجہ سے غفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمائی اس کی دلیل ہے کہ یہ زیادہ تر مصیبت کا سبب ہوتے ہیں لہذا کلام اللہ بھی اس کو تلا رہا ہے اور مشاہدہ بھی چاہی اپنی حالت میں نمود کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مال و دولا کی وجہ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔

مال و اولاد کے درجے

تفصیل اس کی یہ ہے کہ مال میں مل کے دوسرے ہیں۔ ایک درجہ حاصل کرنے کا اور ایک اس کو محفوظ رکھنے کا اسی طرح دولا و دیش بھی یہ دوسرے ہیں ایک دولا حاصل کرنے کا دوسرے ان کی حفاظت کا اور ایک تیسرا مرتبہ وہ ہے لیکن یہ مرتبہ اس مال و دولا و دیش دونوں کے لئے جدا جدا ہے پہلے دوسروں کی طرح مشترک نہیں ہے چنانچہ مال میں تو تیسرا مرتبہ صرف کرنے کا ہے اور دولا و دیش تیسرا مرتبہ ان کے لئے آکھد کی فکر کرنے کا ہے۔ غرض تین درجے مل کے مال میں ہیں اور تین درجے اولاد میں ہیں۔ مال میں تو تین مل یہ ہیں۔

۱۔ مال کا پیدا کرنا۔ ۲۔ مال کی حفاظت کرنا۔ ۳۔ مال کا صرف کرنا۔

اور اولاد میں تین درجے مل کے یہ ہیں۔

۱۔ اولاد کا حاصل کرنا۔ ۲۔ بھروسہ کی حفاظت کرنا۔ ۳۔ بھروسہ کے لئے آکھد کی فکر کرنا۔

تو کل چھ مرتبے ہوئے جو کہ حقیقت میں اعمال کے درجے ہیں اب ان چھ مرتبوں میں بہت عقمرانہ سے اپنی حالت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں کارامتاؤ کیا ہے اور ان میں کام کتنے کیا ہوں گا کہ غلاب کرتے ہیں۔ مثلاً مال میں تین مرتبے تھے ایک حاصل کرنا دوسرے حفاظت کرنا تیسرے صرف کرنا غلاب دیکھئے یہ مال کتنے مانع پاتا ہے۔

اہل خسارہ

یہاں کیا بوجھ بظاہر دکھایا ہے۔ لہذا لنگ ہم الخسرون جس میں جیسا کہ ان کی مذکور ہوتا ہے اس طرف اشارہ ہے کہ یہاں نقص فلاح کی چیز میں ٹوٹا کھانے والا ہو گا۔ جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اہل اولاد وہی نقص ضرر کی چیز نہیں بلکہ اگر مصیبت کا سبب نہ بنے تو واقع میں فلاح کی چیز ہے اور یہ اشارہ اس وجہ سے ہے کہ خسارہ عقلی نقصان کو نہیں کہتے بلکہ فلاح کی چیز میں نقصان کو خسارہ کہا کرتے ہیں۔ بہر حال ایسے لوگ خسارہ میں ہیں جو دنیا میں کار ہیں۔

اصطلاح خسارہ سے اس پر بھی دلالت ہے کہ صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی یہ لوگ خسارہ ہی کے اندر ہیں کیونکہ مال و اولاد کی ایسی محبت وہاں جان ہو جاتی ہے اور مال و اولاد ایسے ہی نقص کے لئے مصیبت کا سبب ہو جاتے ہیں جس کو ان سے ایسی محبت ہو۔ سو محبت مال کا وہاں جان ہونا تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اس کی فکر رہتی ہے کہ آج اتنے روپے ہیں تو کل کو اتنے ہو جائیں۔ چنانچہ اپنی جان پر مصیبت ڈال ڈال کر وہ پیہر خزا جاتا ہے پھر رات کو اسے بار بار دیکھا جاتا ہے کہ اپنی جگہ پر ہے مگر اپنی پوروں کے ٹکٹے سے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور اولاد کا وہاں جان ہوتا آپ کو اس حکایت سے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے ایک والی ملک کی بیٹی کو دیکھا ہے کہ ان کو اپنے بیٹوں سے اس قدر محبت تھی کہ رات کو وہ سب کو ساتھ لے کر لٹکی تھیں۔ چار کہ ان کو لٹکھن ہی نہ آتا تھا پھر جب بچے زیادہ ہو گئے اور ایک چنگ پر نہ آ سکتے تو انہوں نے چنگ پر سونا چھوڑ دیا سب کو لے کر پیچھے میں کے فرش پر سو یا کرتی تھیں اور اس پر بھی افسانہ نہ آ بلکہ کسی پر ہاتھ رکھ لیتیں اور کسی پر پیچ اور رات کو بار بار آتے تھے غلطی اور بچوں کو نیند کر دیکھا کرتیں۔

واقعی یہ محبت تو عذاب ہی ہے پھر اگر ایمان بھی نہ ہو تو دونوں عالم میں معذب ہے اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَبْكَ أَسْوَأُ الَّتِي هُمْ وَلَا تُولَا لَهُمْ السَّابِقَ إِنْ يَعْلَمُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَلَا تَزُهِقْ أُنْفُسَهُمْ وَهُمْ لَا يَخْتَارُونَ کیونکہ ان کو نہ دنیا میں لٹکھن ملتا نہ آخرت میں اور اگر ایمان نہ ہو تو خیرہ دنیا ہی ہے لذت ہوئی آخرت انہام کا رکن شام اللہ پر لٹک ہو جائے گی۔ فرض ثابت ہو گیا کہ محبت مال و اولاد بھی مصیبت کا سبب ہو جاتی ہے اور اس سے دنیا و آخرت دونوں کا خسارہ ہو جاتا ہے تو خسارہ محدود ہو یا غیر محدود البتہ جو لوگ اعتدال کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور حقوق الہیہ کو غالب رکھتے ہیں ضائق نہیں کرتے وہ ہر وقت لطف میں ہیں۔ پس اب میں ختم کرتا ہوں دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ ہم کو اپنی یاد سے غافل نہ فرمائیں اور مال و اولاد کو ہمارے لئے سبب شکست نہ بنائیں آمین۔

وَأَنفِقُوا مِنْ ثَمَارِ ذُنُوبِكُمْ مِمَّن قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَكُنَ
مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ: اور (جملہ طاعات کے ایک طاعت ہائے کا حکم کیا جاتا ہے) کہ تم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے (حق و واجب) اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آنکڑی ہو پھر وہ بطور (حسن و مسرت) کہنے لگے کہ اسے میرے پروردگار کچھ کوٹھڑے دونوں کیوں جہلت نہ دی کہ میں خیر خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جبکہ اس کی ميعاد (عمر کی رقم بتانے پر) آجاتی ہے ہرگز جہلت نہیں دیتا اور اسے کسب کاموں کی پوری خبر ہے ایسی ہی جرات کے مستحق ہوں گے۔

تفسیری نکات

حب دنیا کا علاج

اور دیکھتے خدا تعالیٰ نے معاذ و فیکم فرمایا کہ تم نے ہی تو دیا ہے پھر نکل کیوں کرتے ہو نیز لفظ من معنی فرما کر یہ بھی تسلیم فرمادی کہ ہم سب مدلل نہیں مانگتے۔ آگے فرماتے ہیں من قبل ان یسئو احدکم الموت (اس سے پہلے کہ تمہیں موت آجائے) یہ وہ تعلیم ہے کہ اگر روزِ پندہ میں صحت بھی اس کو سوجھ لیں تو دنیا کی محبت بالکل باقی رہے یعنی یہ سوچ لیا کریں کہ ایک دن تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد تم سے ہر ہر بات کے حلق ایک دن سوال ہوگا۔ یہ وہی حال قائم کی جانے کی اگر ہمدردی نیکیاں غالب آگئیں تو دنیا روزِ قہر جہنم ہے اور ہم ہیں اور وہاں یہ حالت ہوگی لا یعصون فیہا ولا یحیی (یعنی موت ہی ہونے لگے گی) آگے فرماتے ہیں کہ اگر خرچ نہ کرو گے تو یہ کہو گے لولا اعترفتی الی اجل قریب فأصدق وکن من الصالحین اگر مجھے تمہواری ہی جہلت، دی جاتی تو میں خوب خیرات کرتا اور اچھے لوگوں میں سے ہو جاتا اور میری آیت اس طلب جہلت کے جواب میں ہے کہ ولن یوخر الله نفساً اذا جاء اجلها یعنی جب موت کا

سُورَةُ التَّغَايُنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

ترجمہ: کوئی مصیبت جہوں حکم خدا کے لئے آتی۔

تفسیری نکات

دو چیزیں حضرت حق سے مانع ہیں

الحاصل ہر چیز میں مغفرت حق سے مانع نہ ہوتی۔ لغت اور مصیبت ہر انسان کی اور بہت سی جزئیات ہیں۔
 جس انسان میں سے بہت سے جزئیات کی مغفرت انسانِ آیات میں دلدار ملتا ہے۔ مصائب من مصیبة
 الامم یعنی کوئی مصیبت نہیں پچھنی مگر اللہ کے حکم سے یہ خارج ہے۔ مصیبت کے مانع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ
 جب ہم مالک اور محبوب ہیں اور مصیبت اللہ کے اعلیٰ حکم سے آتی ہے تو ہم اس پر اعتراض اور چونچا کر اکتان نہیں ہے
 اگر حق تعالیٰ کی مالکیت اور محبوبیت اور اس کا اقتدار کہ مصیبت اسی کے حکم سے آتی ہے قلب میں داخل ہو جائے تو
 مصیبت کی شدت حال قلب کو پرگزردا ہوتا دیکھنے کی پھر نہ ہوگا بلکہ رکنا ہے آگے لڑنا ہے ومن یومن بالله بعد
 اللہ یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو اس صلاح کی ہدایت فرمائے۔

یہ جواب ہے ایک سوال کا جو جملہ دینی کون کراشی ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جن قتالی نے علاج تو بخارایا اور جملہ اس پر ایمان بھی ہے کہ مصیبت اسی کے گم سے آتی ہے لیکن کھب میں اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا تو اس کا جواب اور شاید ہے کہ تھماری طرف سے ایمان اور ایمان ہونا چاہیے کا مقم شروع کر دینی یقین پختہ کر لیا باقی عبادت اور اثر تو ہم دے دیں گے۔

اسی طریق پر یہاں ارشاد ہے کہ تم کام کرو جب تم کام کرو گے تو تمہارے قلب کو ہم دایت کریں گے۔ آگے ارشاد ہے واللہ بكل شیء علیم "یعنی اللہ ہر شے کو جانتا ہے" میں یہ بھی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں سچی کرنے والا ہے اور کون نہیں۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ مریض کو جو مرض پیش آتا ہے اس کا ایک علاج تو خاص اسی مرض کا ہوتا ہے اور اسی کا خاص پرہیز ہوتا ہے مثلاً مرض اگر ظلم سودا کے سبب سے ہے تو اسی کا خاص علاج اور خاص پرہیز کر لیا جاتا ہے کہ کسو بھی اسی کا اور جو چیزیں سودا کے بڑھانے والی ہیں انہی سے بچنا بھی اور ایک عام علاج اور عام پرہیز ہے کہ جس کو قحط امراض میں پیش نظر رکھنا مریض کو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں عارضہ منصف (کمزور کرنے والی) اور کڑیا متانی طبیعت میں ان سے بچنا چاہیے یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اس مرض یعنی مصیبت کے مانع من الطرق (راہ سے روکنے والا) ہونے کا خاص نسخہ کہ جو ایک خاص مراقبہ ہے کہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا فرمایا تھا آگے ایک عام نسخہ کہ جس کا قحط اموات میں ہر شخص کو التزام کرنا چاہیے اور افرام فرماتے ہیں اس لئے کہ اگر خاص مرض کے لئے خاص خاص نسخہ کا استعمال کیا اور قواعد عامہ صحت کی رعایت نہ کی تو اس خاص نسخہ کا کوئی نفع مرتب نہ ہوگا۔

۱۱ عام علاج یہ ہے کہ جس میں شدت اور مریض سب شریک ہیں۔ یعنی واطيعوا الله واطيعوا الرسول یعنی ہم نے جو خاص علاج خاص مرض کے لئے تم کو تعلیم کیا ہے اسی پر اکتفا کرو کہ یہ مراقبہ کر لیا اور دیگر احکام شرعیہ میں اغفال کیا چکے اس کے ساتھ اللہ و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تمام امور میں اطاعت کرو اور یہی وجہ ہے کہ اطیعوا کا متعلق ذکر نہیں فرمایا جس سے بظاہر و باطن ہم مستعد ہوتا ہے یعنی اگر تم نے صرف خاص اسی نسخہ کا استعمال کیا اور عام قواعد کی رعایت نہ کی مثلاً احکام کی پابندی نہ کی اور معاصی کا ارتکاب کرتے رہے تو اس خاص نسخہ کا کوئی نفع مستعد ہم کو نہ ہوگا۔

اور اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ حق تعالیٰ نے جس مضمون کو ارشاد فرمایا ہے اس کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔

اصلاح کے لئے علاج ضروری ہے توجہ شیخ کافی نہیں

اس کے بعد سمجھو کہ ایسے مریض ایسے مست اور کامل یا کبھی یاد پرہیز ہوتے ہیں کہ طیب سے نسخہ لکھوانا اور دوا خریدنا پھر اس کو پکا کر چھتاؤ پرہیز کر جان کو نہایت شاق اور بیمار بنامعلوم ہوتا ہے ہاں مرض کی شکایت کیا کرتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں کہ وہ دوا تو صاحب ہم سے ہوتی نہیں کوئی شخص ایسا ملے کہ چھو کر دے اور مرض جانا دے گا کیسے ہی دوا ملے مرض کے مریض بھی دیکھے جاتے ہیں بلکہ ایسے لوگ کثرت ہیں کہ جو چاہو

ریاضت و احتیاد کرتے نہیں ہیں یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بزرگ قہر والہ دینی اور دھارم مرض یا تار ہے ہم کو کچھ کرنا نہ پڑے حالانکہ محض قہر سے بغیر اپنے کے کچھ نہیں ہوتا تو ایسے مریضوں کے لئے ارشاد ہے لسان فیو لیسلم لسانہ علی رسولنا البلاغ العین "یعنی ہم نے جو تھارے مرض کا علاج اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ارشاد فرمایا ہے اگر تم اس نسخہ کے استعمال کر لے اور اس کا جو خاص اور عام علاج و پریز ہے اس سے امراض اور قہر اور کھوکھارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لامہ بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ تم کو کئی الامان دے اور پریز عطا دے گی جو طیب کا منصب ہے کیا طیب کا یہ قہر الامان ہے کہ تم کو دیکھ کر دودھ اٹکا دے اس کے لامہ یہ نہیں ہے اور نہ اس کے اس میں ہے کہ شفا اور صحت تمہارے مرض میں دیر دینی غلوں دے کر تم کو اپنی صحت نہ نگرے تو جو دوا اٹھائی گئی ہے صحت سے اس کا استعمال کرنا نہ تم ہاتھ اور اس سے کوئی پرہیز کیے کرنا خواہ اور دوا کی توجہ میں برکت نہیں بلکہ برکت ہے لیکن وہ توجہ شرط ہے اس کے ساتھ کہ تم بھی خود کچھ ہاتھ پاؤں ہلا کر نہ محض قہر سوز نہیں ہوگی اور نہ اس کے متوجہ کرنے کا یہ طریق ہے۔

یہ بیان تو ان لوگوں کا تھا جو کام میں لگے ہی نہیں اب ایک وہ ہیں جو کام کرتے ہیں اور ان کو اس کے کچھ ثمرات بھی حاصل ہونے لگے ان میں ایک اور مرض پیدا ہوا ہے کہ کہل اور کی بصیرت سے یہ کہجے کہ یہ ثمرات حارے کام سے مرتب ہوتے ہیں اور اس پر ان کو ایک ناز اور جب پیدا ہو گیا تو ان کو اس مرض کے بغیر کے لئے یہ ارشاد ہے اللہ لا الہ الا هو علی اللہ فلیعو کل العو متون مطلب یہ ہے کہ تم کو حضرت حق اور موجود حق تعالیٰ کے سامنے اپنے دھار کا دعویٰ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اسے یاد رکھو کہ اس واس کے کوئی موجود حق تعالیٰ نہیں ہے جس پر جرح حق تعالیٰ (ناز سے کیا مطلب) سونچیں کو چاہئے کہ اس ایک ذات پر ہر دوسرے کچھ اور غیر کہ اس میں شہا پنا وجود بھی ہے قاتی محض اور بالک محض سمجھیں نہ کہ اپنے وجود کا دعویٰ کریں تم کو کبھی نہیں ہو اور نہ کہہ کر سکتے ہو یہ دھار ہی کا تھا کہ تم کو کام کی قوت دے دی اور اس کے سبب مریا کر دے اور پھر اس میں کامیابی عطا فرمائی۔

یہاں تک مصیبت کے حلق بیان تھا جو مانع من طریق ہوتی ہے اب دوسرا مانع صحت ہے کہ جو اپنی زیادہ گوارائی کے سبب مانع من طریق (راستہ سے روکنے والی) اور حارے لئے ریزن بن جاتی ہے آگے اس کے حلق ارشاد ہے یا ایہا الطہین استوا ان من لزو اجکم ولو لا حکم علو الککم فاعلموہم "یعنی اے ایمان والو تمہاری جیبوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں تو تم ان سے احتیاد رکھو سمجھا نہ ہو کہ یہ تم کو اپنے اندر مشغول کر کے دھار حق سے ہٹا دے اور گنہگار قہریت ہیں لیکن دنیا میں ہلا دھار اور دوا ان انسان کو بہت محبوب ہوتی ہیں اس لئے ہاتھیں ان کا ذکر فرما کر ان سے تجذیر فرماتے ہیں اور اس آیت میں دوا و دوا اور دوا کو حق تعالیٰ نے مانع من طریق فرمایا ہے تو ان کا مانع ہونا دھار حق سے ہے۔

اول طریق تو یہ ہے کہ اولاً اور اذواج ایسی فرمائیں کریں کہ جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہیں اور یہ مقرب ہو کر ان کا ارتکاب کرے دوسرے طریق یہ ہے کہ وہ تو کچھ نہیں کہتے مگر یہ خود ان کی محبت میں ایسا مستغرق ہے کہ وہ محبت اس کو مانع بن رہی ہے پہلی صورت میں مانعیت اختیار ہی ہوگی یعنی وہ مانعیت اولاً اور اذواج کے اختیار میں ہے اور دوسری غیر اختیاری ہر چند کہ ظاہر نظر میں یہ عمل دونوں طریق کو عام معلوم ہوتا ہے لیکن آگے بڑھا کر ہے وان تعفوا و تصفحوا و تعفوا و طمان اللہ طغور و حیم (اگر تم معاف کر دو اور سزا سے درگزر کرو اور ان کا گنہگار تصور معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے (رحم والا ہے) کہ وہ قرین اس کا ہے کہ یہاں مانعیت اختیار ہی مردہ لی جاوے جس پر ضرر قتل ہونے کے بعد خود شیخ کی ترغیب مانع ہوئی چنانچہ شان نزول سے بھی اس مردہ کی تسخیر ہوتی ہے۔

شان نزول

تفصیل اس کی یہ ہے کہ قصہ یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باہر کے کچھ مسلمان معلوم کیے گئے تھے آ کر رہنا چاہتے تھے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ جو شخص کسی گھر میں بڑا ہوتا ہے وہاں گھر میں چلا جاتا ہے تو گھر بے رونق ہو جاتا ہے کبھی بعضی گھنٹوں کا بھی خیال ہوتا کرتا ہے اس لئے گھر کی دہلیاں بچے بچا چاہا کرتے ہیں کہ یہ کبھی نہ چاویں چنانچہ ان کو بھی اسی طرح رہا گھر بعد چند سے جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو صحابہ ان سے پہلے آئے ہوئے تھے وہ اور مسائل میں بہت دور نکل گئے ان کو بڑی حسرت اور غصہ ہوتی کہ ہم جی پی پی میں رہے اور دوسرے لوگ بہت دور نکل گئے اور ہم سے بہت زیادہ بڑھ گئے یہ سوچ کر ان کو اپنی اولاد اور اذواج پر طعنا یا اور یہ لہا وہ کیا کہ گھر چا کر ان کو خوب ماریں گے کہ وہ ہم کو رات ہی سے مانع ہوئے تو جس وقت انہوں نے رہا کا تھا اس وقت تو بڑا اولی آیت کا تحقیق حاصل ہو رہا تھا (پس ان سے اختیار لے کر) تک نازل ہوا اور جب انہوں نے ان کے مارنے کو سن کر لہا وہ کیا تو وان تعفوا و تصفحوا الخ نازل ہوا مطلب یہ ہے کہ اگر تم معاف کر دو اور سزا سے درگزر کرو اور ان کا گنہگار تصور معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم والا ہے تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور تمہارے حال پر رحم فرمائے گا۔

یہ قصہ اور یہ جزو قرین اس کا ہے کہ یہاں اختیاری طریق مردہ ہے اور دوسری صورت اس سے مستحب ہوتی ہے کہ وہ مدلول مطاعی نہیں ہے لیکن مدلول اختیاری ضرور ہے یا میں کہو کہ مدلول میں نہیں تو مدلول بدالات اس ضرور ہے اور اس صورت میں ان کو خدا کا حکم فرماتا اس معنی کے اعتبار سے ہوگا کہ گنہگار مانعیت اور عداوت

کے ہاتھ نہیں ہیں لیکن سب تو ہیں پس ان کو ہر فرمانا جو کہ شرعاً ہے وہی سب میں ہو گا نہ یہ کہ اس حدیث میں عامی ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص ایک کوتر کے پیچھے ہوا گا جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بتبع شیطانہ ایک شیطان کے پیچھے جا رہا ہے اس کو شیطان اس لئے فرمایا کہ اس کے حق میں تو اس نے شیطان ہی کا کام کیا کہ اس کو کراٹھ سے غافل کر دیا جس ایسے ہی وہ اولاد اور اولاد کے حق میں ہر قصہ و حدیث کے کہ وہ ان کی محبت میں دیا منہمک ہوا کہ اپنے اصلی کام کو بھول گیا نہیں اصل مانع اور ماریخ انہماک فی المحبت (محبت میں منہمک ہونے سے منع) ہو اور ماریخ مدار کے اعتبار سے کہ محبوب کو عام ہو سکتا ہے یہ مضمون جیسا کہ اولاد اور اولاد کو شامل ہے غیر اولاد اور غیر اولاد کو بھی جس شے کی محبت میں بھی یہ اپنے مولیٰ کو بھول جاوے عام ہو گیا جس کو صوفیہ نے اس عبارت سے ادا کیا ما شغلک عن الحق فهو طافو ملک ”کہ جو چیز بھی تھکاتی ہے مانع ہو جاوے تیرا تہ ہے یکجہم ثانی اسی مضمون کو لکھتے ہیں۔

بہر چہ از دست و دانی چہ کفر آں حرف و چایان بہر چہ از یاد و دانی چہ زشت آں نقش و چہ زبا
”یعنی جس چیز کی وجہ سے محبوب سے دوری ہو وہ قابل ترک ہے خواہ وہ کچھ بھی ہو“

اور اس شعر میں ایمان سے مراد ایمان حقیقی نہیں اس لئے کہ وہ تو میں مطلوب ہے نہ کہ مانع من المطلوب بلکہ یہ ایسا ہے جیسے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعل منسما بامرکم بہ ابعادکم (زیادہ چیز جس کو تمہارے ایمان محکم دیتے ہیں اور اگر زیادہ کیا جاوے تو یہ مانعیت غیر اعتباری بھی آیت کا مدلول حقیقی بن سکتا ہے فاعلموا الخ اس پر بھی مطلق ہو جاوے گا۔ تقریباً اس کی یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہاشمیت مانعیت پر اصرار ہے۔ سبب مانعیت بھی موجب فتنہ ہو جاتا ہے کہ اس شے کی محبت تم کو ہمارے مقصود میں مانع ہوتی ہے اس کو ہی ازاں چاہئے ہائی رہا شان نزول تو اس کا جواب یہ ہے کہ العبرة لعموم الالفاظ لا لخصوص العورد (عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے نہ خصوص الفاظ کا لیکن اس صورت میں آیت مانعیت کی دونوں طرح کو مدلول حقیقی سے شامل ہو جاوے گی اور فاعلموا و فاعلموا الخ بھی بامختلف دونوں پر مطلق ہو جاوے گا یہ دونوں حق تو مانعیت کے ازواج اور اولاد کی حیات میں تھے کہ یا تو اولاد اور اولاد نے اس کو خود رد کا تھا یا یہ خود ان کی محبت میں اس قدر مطلوب تھا کہ اللہ کی یاد سے رک گیا تھا تیسری صورت ان کی مانعیت کی ایک اور ہے کہ اولاد یا ازواج مر گئے یہاں مصیبت اور محبت دونوں مانع جمع ہو گئے محبت تو حقیقی ہے یاد کو کہ اس کی وجہ سے یہ سب اشغال سے معطل ہو گیا اور محبوب کے شغل ان کے الم کا مصیبت ہونا ظاہر ہی ہے اور وہ بھی شامل میں الکن (اللہ کے ذکر سے روکنے والا) اور پا ہے اور چاہتا چاہئے کہ حیات محبوب میں جو مانعیت ہے

اور مہمات محبوب میں جو نصیحت ہے یہ دونوں مانع نفس و نصیحت میں تو مشترک ہیں لیکن ان میں ایک فرق ہے جس پر نظر کر کے بعد مہمات و اہل نصیحت زیادہ محبوب اور فہم سلیم سے زیادہ اہد ہے وہ یہ کہ محبوب کی حیثیت کی صورت میں تو فی الواقعہ کو چھوڑ دینی مگر ظاہر اپنا بہت حالت مہمات کے یہ شخص کسی قدر مضطرب بھی ہے کہ محبوب مجاہزی کا کچھ قرب ہے کچھ مشاہدہ ہے یا امید مشاہدہ ہے یہ محرک ہو گیا ہے اس کی محبت میں اس کا احتیاط ہٹنے کا کہ وہ محبت اس کا محبوب حقیقی سے مانع ہو گئی مگر اس کے بعد ان و مہمات کی صورت میں تو کوئی غلط نہیں ہے اس لئے کہ اس سے مفارقت بھی ہو گئی اور اس کی محبت کا کوئی محرک بھی نہ رہا اور دوسرا محبوب یعنی محبوب حقیقی موجود ہے اور اس سے تسلی کرنا ممکن بھی ہے جب ہے کہ جو محبوب اس کے پاس موجود ہو اس میں تو مشغول ہو کر تسلی نہ پائے اور محبوب مجاہزی جو کہ سامنے موجود بھی نہیں اس میں گھٹے واقعی یہ شخص مضطرب نہیں اور یہ ساری خرابی غیر اللہ کے ساتھ مد سے زیادہ قہقش و حسالت کی ہے اور یہ محبت اصل مرتبہ محبت کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔

یہ تمام تر کام محبت کے بارہ میں تھا تیسرا مانع کہ وہ بھی فرد محبت کا حب مال ہے اس لئے آگے اس کو اور شرافت دیتے ہیں فہمات امور اللہ و اولادکم لہ و اللہ عندہ اجر عظیم "یعنی تمہارا سب سے اعلیٰ مال اور اولاد و فہمات ہیں اور اللہ کے نزدیک اجر عظیم ہے" چونکہ اولاد کا فہم زیادہ سخت ہے اس لئے یہاں اس کو کمرہ مشاہدہ فرمایا اور نیز اس لئے کہ اس سوال کے ساتھ محبت کا ایک فہم اولاد کی محبت بھی ہے اس لئے بھی اولاد کو کمرہ ذکر فرمایا اور مال کی محبت کے بھی دور ہے ہیں ایک تو حرورت حدود و ضمیمہ کے اندر یہ مذہب اور مانع نہیں اور ایک وہ محبت جس کے غلبہ میں حقوق شرعی فوت ہوتے ہیں چنانچہ آج کل یہ بلا بھی عام ہے جو کہ حب مال کا شعبہ ہے اور یہ کہ حقوق العباد میں بہت کوتاہی کرتے ہیں اس زمانہ میں وہ لوگ بڑے باہمت ہیں جو محفوظ موطر کر اہل حقوق کو حقوق پہنچاتے ہیں۔

آج کل بڑے بڑے بعد و مردوں کی یہ کیفیت ہے کہ کم از کم بہت بڑے ہیں جس کے حق کو تو اہل امور فہم و ذکر و فضل کے پابند لیکن حقوق کے ادا کرنے میں تامل حتیٰ کہ بعض علماء کا یہ حال ہے کہ کسی مردہ کے درہ ماں کا مال ان کے درہ یا مسجد یا دوسرے کو بے تکلف لے لیتے ہیں نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اس شخص کے کتنے وارث ہیں اور سب کی رضا مندی ہے یا نہیں کوئی ان میں مانع تو نہیں ہے اس بلا میں باشتیاء خاص خاص بندوں کے سب ہی جگہ ہیں خصوصاً عداوت میں تو اس چندہ کا قصہ بڑا آنا رک ہے۔

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ اللّٰهُ لَهُ سَبِيلًا

ترجمہ: جس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں۔

تفسیری نکات

ازالہ غم کی ہدایت

یہ ترجمہ ہے مگر اصطلاحی لفظوں میں اس کا حاصل یہی ہے کہ حج عطا کر کے ہدایت ہو جاتی ہے کیونکہ ایمان کے یہی معنی ہیں اب ہدایہ کی اس سے یہ کیونکر معلوم ہوا کہ حج عطا کر کے غم زائل ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں ازالہ غم کا کوئی ذکر نہیں صرف ہدایت کا ذکر ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ تک صرف ہدایت کا ذکر ہے مگر ہدایت کے لئے مفصل کی ضرورت ہے جو اس جملہ میں مذکور نہیں۔ قرآنی و سہاقی میں چل کر کے مفصل مقدر کرنا چاہئے سو اس سے پہلے ارشاد ہے۔ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ کوئی مصیبت ہوا تو ان خداوندی کے بخش یا کچھنی۔ اس کے بعد ہے۔ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ اللّٰهُ لَهُ سَبِيلًا کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے دل کو ہدایت ہو جاتی ہے۔ یعنی اس مضمون سابق کی کہ وہ مستفاد ہے اس کو ہدایت ہو جاتی ہے اس طرح اسے اس کو مستفاد فکر پر جو مسدود طبعان حاصل ہو جاتا ہے یا نہیں کہ اس کو ازالہ غم کی ہدایت ہو جاتی ہے کیونکہ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ کا مضمون ہی یہاں ہے جس کے استفسار سے مصیبت غم زائل ہو جاتا ہے تو مضمون مذکور اور ازالہ غم کی ہدایت کو یاد دلاؤں حروف ہیں اور اس کی بڑی دلیل مشاہدہ ہے۔ جو لوگ اس مضمون پر لازم مطمئن ہیں ان کی حالت کو دیکھا یا جائے کہ وہ مصائب و حوادث میں کیسے مستقل و صبر و شاکر رہتے ہیں۔ فرض سمجھیں کہ ازالہ غم میں جو اول ہے۔

محل مصائب

مگر ازالہ سے مراد تسوّل و تخفیف ہے اور یہی مطلوب ہے۔ زوال کلی مراد نہیں۔ کیونکہ طبعی غم کا زوال مقصود نہیں بلکہ اس کی خفت مطلوب ہے۔ اس میں خفت کے لئے لازم یا محض لازم کے ذوال ہے اور محض لازم اس لئے کیا کہ بعض ضعیف طبع کو کمر بھر بھی غم و غم یا غمت واقعی ہے مگر اس کا ازالہ خود مطلوب ہی نہیں کیونکہ اس سے زیادہ غم ہوئی ہو تو غم ہی بہت کلفت تو کھاتے میں بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے خصوصاً آرام طلب لوگوں کو تو مزہ میں اتر لے جانا ہی باؤگراں ہے۔

یہ تقریر تو اس تقدیر پر تھی کہ یہ مفصل مقدمہ کیا جائے اور یہ بھی احتمال ہے کہ مقلوب اس میں
المفصول ہو اور متنی یہ ہوں۔ من یومن بالله یحصل له الهدایۃ الی الوصول الی المطلوب کہ جس
فصل کے مفاد کو سمجھ لوں اس کے دل کو چاہت ہو جاتی ہے یعنی وہ ان مصائب و حوادث کے غم و اسرار سے
باخبر ہوتا ہے اس لیے اس کی مصیبت مصیبت نہیں رہتی کیونکہ کوئی مصیبت اپنی ذات سے مصیبت نہیں بلکہ گل
کے اقتدار سے مصیبت ہے گل ہے کہ جو چیز ایک گل میں مصیبت ہو دوسرے گل میں مصیبت مذہب چنانچہ قطع
جلد خود مرگ کے لئے مصیبت ہے مگر بعض مہاجرین کے لئے صحت ہے۔ فاقدمہ دست کو مصیبت ہے
اور بعض بدتمشی کے لئے راحت و صحت ہے وہی ہزار۔

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

ترجمہ: تمہارے مال اور اولاد تمہارے لئے ایک آزمائش کی چیز ہے۔

تفسیری نکات

آلہ امتحان

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کلام کے ساتھ کد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ہے کہ
التمسک من متنی اور نکات سے اولاد اور مال کا یہ ہے مگر اولاد کے لئے آیت شرط ہے اعمالکم و
اولادکم حصۃ تو پھر صحت پر عمل کر کے فتنہ سے کیونکر بچا ہو سکتا ہے اولاد نے جواب میں فرمایا کہ فتنہ کے معنی
آزمائش کے ہیں۔ حضرت کے نہیں۔ پس یہ آلہ امتحان کا جس کا انجام بعض کے لئے یعنی طمع کے لئے اچھا اور
بعض کے لئے یعنی مہمل کے لئے برا۔

مال و اولاد کے فتنہ کا مفہوم

ایک سلسلہ منقولہ میں فرمایا کہ ایک مولوی نے اسرار کی خدمت اور اولاد کی خدمت کرنے لگے اور استدلال
میں یہ ثابت ہو گیا کہ اعمالکم و اولادکم حصۃ میں نے کہا فتنہ کا یہ مطلب تو یہ ہے جو آپ کا ہے کہ
یہ چیز کیا ہر حال میں ضروریں۔ دوسرے اس سے پہلے قرآن میں یہ بھی تو ہے ان من ازواجکم و
اولادکم حصۃ الکم فاحملوہم تو یہی کوئی اطلاق مذکور کیوں نہیں سمجھتے مہین ہی کیوں تلاش کیا
ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ان ہی ہو کہ ان ہی ہو چلے ہو سب مل بیچکے خدا داغ ہو اس پر ماضی رہنا چاہیے یہ غیر محقق لوگ

ایسی ہی باتیں لے بھرتے ہیں الحق کا تو یہ شرب ہے کہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں اور ان شری کے بعد اس سے استغناء و اعراض نہیں کرتے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْتُمْ خَيْرٌ

لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُؤَقِّ شَيْئًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰلِقُونَ ﴿۹﴾

ترجمہ: سو اور اللہ سے جہاں تک ہو سکے اور سنو اور مانو اور طاعت کرو اپنے کلمے کو اور جس کو پہچان دیا اپنے نبی کے کلامی سے سو وہ لوگ ہی مراد کو پیچھے۔ (ترجمہ شریف)

تفسیری نکات

اجر عظیم

اس کے نقل فرمایا تھا واللہ عندہ اجر عظیم اس سے بڑا بہت مرید ہے اور ضرورت اور طاقت یہ ہے کہ اس آیت کے شروع میں (ف) ہے جس کا ترجمہ ہے پس اور لفظ پس بالافتوا ایسے مقام پر آتا ہے کہ مرید ہو مائل سے اور یہاں مائل سے مراد کے لئے ذریعہ سے کل جزو واللہ عندہ اجر عظیم ہے۔ مگر جب اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے تو تم کو پہنچے گا اس پر نظر کر کے خدا سے ڈارو کہ تم لوگ اس کا اجر عظیم ہونا متحسبی اس کا ہے کہ تم وہ دیر تا ذکر کرو کہ اس اجر کے مستحق ہو چاہتے ہو امتحانی سبب وعدہ خداوندی کے نہ اس لئے کہ اس کے ذمہ کسی کا حق وادب ہے اور کیونکہ کسی کا حق ہو سکا ہے مگر حق ہونا عمل کے سبب ہونا اور عمل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عمل بظاہر آپ کی طرف منسوب ہے ورنہ حقیقت میں وہ آپ کا عمل ہی نہیں کیونکہ تمام آلات و اعداء جس سے عمل ہوتا ہے سب اس کے دیئے ہوئے ہیں۔

یاد رہے کہ خداوندی ہر چیز میں حق ہے

اس میں چند بیضے اس کے فرمائے جس سے معلوم ہوا کہ ان میں ہر ماسود پر ضروری ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ الخ ہم اس میں ایک امر ہے کہ خدا سے اور محتاط سے ہو سکے اور اس امر فرمایا ہے کہ سنو اور قیر امر ہے طاعت کرو اور چاہیے ہے کہ طاعت کرو تمہارے لئے بہتر ہو گا اور یہ بات آخر کے ساتھ ہے اسب کے ساتھ ہے جس پر بار امر ہیں اور ظاہر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بار امر سب انگ انگ ہیں تو اگر یہاں ہوتا بھی تو بھی مضائقہ نہیں تھا لیکن واقع میں اس میں رابطہ بھی ہے اور اس سبب جو وعدے حضور

ایک ہی چیز ہے جو کامل ہے یعنی اطاعت اور یہ دوسرے اور اس کے ملحق ہیں۔

تفصیل اطاعت کی یہ ہے کہ اول دیکھا جاوے کہ ہماری ترکیب کتنے اجزاء سے ہے تو انسان میں وہ چیزیں ہیں ایک جوارح ایک قلب یا ایک ظاہر اور ایک باطن تو خدا نے اس اطاعت کی تفصیل فرمائی کہ اول الطواغیہ اللہ فرمایا ہے تو قلب کے متعلق ہے۔

تقویٰ کی حقیقت

سو تقویٰ حقیقت میں یہ نہیں جس کو لوگوں نے تجویز کیا ہے تقویٰ وہ ہے کہ جو حدیث میں ہے الا من
الضویٰ ھھاوا اشار الیٰ صفوہ ہاں ظاہر کی روشنی بھی اس پر عرق ہوتی ہے تو اصل لغت میں اس کی حقیقت
ہے ذرا اور شریعت میں ایک مطالب الہی کی تفصیل ہے کہ خدا سے ذرا جس تقویٰ تو افعال قلب سے ہے تو
الطواغیہ اللہ میں تو یہ فرمایا کہ قلب کو درست کرو جو کہ قلب کی اطاعت ہے اس کے بعد فرمایا ہے واسمعوا
جوارح کا فعل اور اس کی اطاعت ہے اس حاصل یہ ہوا کہ تم ظاہر اور باطن دونوں کو اطاعت میں مشغول کرو۔ یہ
ہے اطاعت تو خدا تعالیٰ نے ہم کو وہ مسئلے دیئے ہیں ایک ظاہر ایک باطن تو اطاعت میں سب ہی مشغول ہیں چنانچہ
خداوند عمل جلالہ نے الطواغیہ صاعوا فرمادیا کہ دونوں ہی درست ہوں اور اس میں متوازن کے طور
پر سارے جوارح لے لئے کیونکہ ہمارے کچھ اور مگر جوارح میں کوئی وجہ فرق کی نہیں بھراس کے بعد اطیعوا فرمادیا
کہ کوئی کسی خاص عمل کی تفصیل نہ کہہ جاوے اور اطیعوا میں ایک بات ہے طالب طمعوں کے بچنے کی وہ یہ کہ
اطاعت مشتق طمع سے ہے اور طمع کہتے ہیں رغبت کہ تو تر جس کا یہ ہے کہ غرضی سے کوئی مانو اور غرضی قلب میں
ہوتی ہے اور کوئی مانا جوارح کو بھی عام ہے پس اس میں کسی جمع میں مطلقا ہر اہل باطن اور ظاہر۔

اطاعت کی اقسام

آگے ارشاد ہے انفسوا عیو الانفسکم اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کلمات دھرم کی ہیں ایک باطنی
ایک باطنی۔

ہر چند کہ اطیعوا میں سب کچھ ہیں لیکن چونکہ حرم ہم میں غالب ہے تو خدا تعالیٰ نے الطواغیہ
پر بیڑ لٹایا ہے کہ یہ پرہیز کرو۔

اکثر علماء میں یہ عیب غیر رنگ حب مال زیادہ ظاہر ہوا ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے ایک لطیف طریقہ
نکالا ہے اس کے نکلنے کا کفریج کیا کہ وادعوا الیٰ عظیم کوئی نکلا نہیں نکلا کیا خبر ہو سکتی ہے کسی کو معافی کے خواہش کی
صاحبان عطا صرف خواہش باجسام کو نہ یافت کہ نیک مگر انبیاء عظیم اسلام نے خدا کے نکالنے سے معافی کے خواہش

کو تلا یا ہے مثلاً جب مال کے خاصہ کہہ کر اس کا طلاق تلا یا ہے کہ فروج کیا کر اور طلاق بھی کیا آسان کہ جس میں نہ محنت ہو نہ مشقت ہر شخص کر سکتے۔

محققین کے یہاں ہر شخص کو اس کی عادت کے موافق تعلیم دی جاتی ہے تو نبی کو اس کے موافق ضعیف کو اس کے موافق جب اس میں اس قدر سہولت ہے تو یہ دولت اصلاح باطن ہر شخص کو حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ جب دنیا کو نکالنے کے لئے ظاہر کسی مشکل پیش آئی تھی مگر خدا تعالیٰ نے اس کا بھی کیا آسان طریقہ تلا یا کہ فروج کیا کہ قراب کسی جامع تعلیم ہو گئی کہ مرض تلا یا اور انطا یا پر بیڑ تلا یا اس لئے کہ اس کو اس جگہ جمع کر دیا گیا اور ہر ایک میں مناسب مناسب اور مفید دعائیں فرما گئیں میں ہر ایک کو مصلحت ذکر کرتا مگر وقت گزر گیا ہے اور مجھ کو ذکر بھی ہو گیا ہے اس لئے میں سب کا قدرے قدرے جان کرتا ہوں پس افسوس اللہ میں یہ قید لگائی کہ عا استطعم جس سے معلوم ہوا کہ تم کو اسی قدر کا تکلف کیا گیا ہے کہ جس قدر طاقت ہو اگر اس پر کوئی کہنے لگے کہ تم کو تو صرف ایک ہی وقت کی نماز کی طاقت ہے تو جواب یہ ہے کہ تم نے صرف اسی کو دیکھا ہے دوسرے مقام کو نہیں دیکھا کہ حق تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز کا تکلف فرمایا اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ لا یمکلف اللہ نفساً الا وسعها اس سے صاف معلوم ہوا کہ جتنے کا تکلف فرمایا ہے اس کی طاقت ضرور ہے پس اب جو یہاں فرمایا استطعم تو مطلب یہ ہوا کہ جتنا تم کو تلا یا سب کرنا اور یہ عنون دل پر جانے کے لئے فرمایا جیسے کوئی نوکر سے کہے کہ تم سے یہ کام تو جو ہو سکتا ہے وہ تو کرو تو گویا تصریحاً متنبہ کیا کہ تم سے تو ہو سکتا ہے تو یہ شبہ دفع ہو گیا۔

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ

شَاكُورٌ حَلِيمٌ ۝ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

ترجمہ: اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح (خوشی کے ساتھ) قرض دے گے تو وہ اس کو تمہارے لئے بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا قادر دان ہے (کہ عمل صالح کو قبول فرماتا ہے) اور بڑا مہربان ہے۔ پشیمند اور حکیم (اعمال) کو جاننے والا اور بڑا درست (اور) حکمت والا ہے۔

تفسیری نکات

بضائع کا مفہوم

بضائع سے شاید آپ نے دوتا سمجھا ہوگا یہ نہیں بلکہ بضائع کے معنی مطلق بڑھانے کے ہیں غواہ دوتا ہو یا اس سے بھی زیادہ اس جگہ دوتے سے زیادہ کو بھی یہ لفظ شامل ہے کہ کچھ دوسری آیت میں اس کی مثال اس طرح بیان فرمائی ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يَسْتَفْقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حبة البنت صبيح مسابيل في كل مسيلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک دانہ سے سات خوش پیدا ہوں اور ہر خوش میں سو دانہ ہوں تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک چیز دینے سے سات سو گھسے اس کے اثرات میں ہیں گھسے اس کے بعد شمار ہے واللہ يضاعف لمن يشاء کہ حق تعالیٰ جس کو چاہے جس میں سے بھی زیادہ دیتے ہیں حدیث میں اس کی زیادہ توضیح ہے کہ اگر ایک چھوڑا لفظ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو ہوش فرماتے ہیں اور بڑھاتے دیتے ہیں یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر کر کے اس شخص کو دے گی اس حدیث کو ہم لوگ پڑھتے ہیں مگر خود نہیں کرتے غور کر کے دیکھئے اگر احد پہاڑ کے تم گلوے کرنے لگو چھوڑا کے برابر تو وہ گلوے کی قدر ہوں گے اور خصوصاً اگر گلوے چھوڑا کی جہانت کے برابر نہ لگے چادری بلکہ چھوڑا کے وزن کے برابر لگے چادری تو احد پہاڑ چوک چڑھے اس کا ذرا سا ٹکڑا وزن میں چھوڑا کے برابر ہو جائے گا تو اس صورت میں تو اور بھی زیادہ گلوے ہوں گے تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ بضاعف سات سو یا سات سو کے مضاعف تک محدود نہیں اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اگر کچھ ایسے موقع میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مثال سے کچھ اور حقیقت میں وہ ثواب اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو احد کے ٹکڑوں کے ساتھ بھی ثواب محدود نہیں تو دیکھئے یہ حساب کہاں تک پہنچتا ہے اس کی کفر مانتے ہیں سو! :-

خود کہ پایہ ہیں جنہیں بازار را کہ بیک گل مٹری گزرا را
 نیم جاں ہستا کہ د صد جاں دم انچہ درد ہست نایاب آن دم
 حضرت یہ تو مال بھی اور جان بھی سب انہی کی ہے وہ صفت مانگیں تب بھی سب قربان کر دینا چاہئے تھا
 چہ جائیکہ اس قدر ثواب کا وعدہ بھی ہے۔
 ہجو انعمیل خوشش سرخ شاد و خداں چلی تخلص جاں بدہ
 ہر کہ جاں حفظہ اگر دوست ناب ست دوست اور دست خداست

شکوہ حلیم کا مفہوم

واللہ شکوہ حلیم اگر تم حق تعالیٰ کو فرض حسن دو گئے تو تمہاری مغفرت کریں گے اور اس کو مضاف
 کریں گے (کیونکہ بلائے تعالیٰ قدر دان ہیں) (قدر دہائی تو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا قدر دانی ہوگی اس
 کی تفصیل ابھی بیان ہو چکی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں حلیم کہ وہ مردار بھی ہیں یہ صفت اس لئے بیان فرمائی
 کہ طاعات میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے اس پر نظر نہیں فرماتے یہ حلیم ہونے کے دوسرے یہ کہ بعض لوگ ایسے
 بھی تو ہیں جو طاعات کرتے ہی نہیں بلکہ معاصی میں مبتلا ہیں تو اہل طاعات کی قدر فرماتے ہیں اور اہل معاصی
 سے حلیم اور بد باری فرماتے ہیں کہ ان کو جلدی سزا نہیں ملتی تو حلیم بد معاکر اہل معاصی کو تنبیہ کر دیا کہ سزا نہ ملنے
 سے یہ نہ سمجھیں کہ وہ سزا نہیں بلکہ یہ حلیم کے ان کو جلدی سزا نہیں ملتی بلکہ کسی وقت بھی آخرت میں سزا
 دیں گے اور بھی تھوڑی سی سزا دیا میں بھی دے دیتے ہیں اور ایک نکتہ اس وقت گھڑا آیا ہے بہت عجیب بات
 ہے وہ یہ کہ شکوہ حلیم کو طاعات و معاصی دونوں کے اعتبار سے نہ مانا جائے بلکہ صرف ایک ہی امر کے حعلق مانا
 جائے یعنی طاعات ہی کے حعلق دونوں صفتوں کو قرار دیا جائے مطلب یہ کہ حق تعالیٰ شانہ تمہاری طاعات کو
 یہ قدر دانی اور حلیم کے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ تمہاری طاعات کے وہ پہلو ہیں ایک تو یہ کہ وہ تمہاری طاعت ہے
 اور ہم انہیں ہیں تو اس لحاظ سے اس کو گستاخی کہا جائے تو جب نہیں اور میں اس کو ایک مثال سے عرض کرتا ہوں
 آپ کو بعض لوگ کہہ کر ایسے ناواقف لگے ہوں گے کہ وہ معائنہ آپ کی طبیعت کے کام نہیں کرتے ہوں گے اس لئے
 کہ ان کو سلیقہ اور تیز نہیں اگر چنگھا جھلتا ہے تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سر میں ماروے گا ہر دفعہ آپ اپنے سر کو
 نہاتے ہیں تو اب دوسرے چل آتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اس کو اندر ہی اس وقت تو اسے مٹھو ہو جائے
 گا کہ میری خدمت سے راحت نہیں لگتی بلکہ تکلیف ہوئی ایک موقع یہ ہے کہ آپ نے حلیم سے خاصوشہ ہیں
 اس وقت وہ گھٹا ہے کہ میں نے یہاں کو ایک گھٹا کھڑے ہو کر چنگھا جھلتا تو میں مستحق جزا و عذاب کا ہوں حالانکہ

یہ نہیں سمجھتا کہ اس گھٹن بھر تک میں کوستا اس سے تو خالی ہی بھارا رہتا تو اچھا تھا اس کی خدمت گستاخی کا حکم رکھتی تھی ایسی ہی ہمدردی مہارت ہے کہ وہ مواقع میں مہارت اور مہارت کہنے کے لائق نہیں۔

طاہرات کے دو پہلو

کہ ہماری طاہرات میں دو پہلو تھے ایک کے اعتبار سے شہور فرمایا گیا اور دوسرے کے اعتبار سے عظیم فرمایا گیا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادۃ یعنی حق تعالیٰ جانتے والے ہیں پوشیدہ اور ظاہر کے یہاں نے فرمایا کیا تاکہ لوگ غلوں سے اللہ کی راہ میں مال خرچہ کریں کیونکہ دوسرا قراب کا غلوں پر ہے اور خدا تعالیٰ کو لوگوں کی باتوں کا علم پورا چاہتا ہے اس کے سامنے کوئی حیلہ بہانہ چل نہیں سکتا۔

اس کے بعد ارشاد ہے العزیز الحکیم یعنی حق تعالیٰ شانہ غالب ہیں صاحبِ حکمت ہیں یہ اس لئے فرمایا کہ اگر وہ اپنے کا جو پہلے وعدہ فرمایا تھا اس پر شاید کسی کو یہ شک ہوتا کہ معلوم نہیں وہیں کے بھی یا انہیں تو فرماتے ہیں کہ خدا ہر شے پر غالب ہے۔ ان کو اذیتا دوسرے کوئی امر مانع نہیں اس کا وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا اس پر بھروسہ کریں یہاں بیچارہ کہ جب غالب ہیں ابھی کیوں نہیں دے دیتے دیر کس لئے کی جاتی ہے اس شب کو حکیم سے قطع فرمایا کہ وہ صاحبِ حکمت ہیں ان کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے اس دیر میں بھی حکمت ہے۔

اولاد کا فتنہ مال سے سخت ہے

کیوں کہ اولاد کا فتنہ بارہ سخت ہے اس لئے یہاں اس کو بھر دیا فرمایا اور نیز اس لئے کہ سوال کے ساتھ محبت کا ایک خطا اولاد کی محبت بھی ہے اس لئے بھی اولاد کو گمراہ کر فرمایا اور مال کی محبت کے بھی دور ہے یہ ایک تو حضرت محمدؐ شریعہ کے بعد یہ سہم ہر مانع نہیں بلکہ ایک دھمکتہ جس کے طلب میں حقوق شرعی فوت ہوتے ہیں چنانچہ آج کل یہ عالمی عام ہے جو کہ جب مال کا شعبہ ہے وہ کہ حقوق اللہ میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔

تقویٰ

اور وہ کل نہیں جیتی ہو نہیں ایک مصیبت اور نعمت کے افراد میں سے ایک اولاد اور دواغ دوسرا مال اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نصیب اللہ کی ہوا فرما بہت دتا کہ ہے چاہ اس مقام پر یہ شہادہ سکتا ہے کہ یہ محبت اور نیاز تو قلب میں ہوتا ہے اور وہ اعتبار میں نہیں ہے یہ تو سخت مصیبت ہوئی تو آگے اس کا جواب ارشاد ہے لا تقوۃ اللہ ما استطعتم مطلب یہ ہے کہ تم کو یہ کہیں کہتا ہے کہ تم آج ہی چہنچہ جیسے ہو چاہو ممال جس قدر تم سے ہو سکتے تقویٰ کرتے اور نہ رازہ مطلوب تک پہنچ چاہو۔ بعض مسلمان نے کہا ہے کہ یہ آیت لا تقوۃ اللہ حق

نفاقہ کی طرح ہے لیکن میرے تحریر کردہ سے معلوم ہوا کہ اگر فاعلوا اللہ حق نفاقہ کو سنو گے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تحصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب آیت فاعلوا اللہ حق نفاقہ نازل ہوئی تو صحابہ یہ سمجھے کہ امر کا معنی اس میں خود کے واسطے ہے اسی وقت اللہ سے ایسا وہ تقویٰ حاصل کرو جو حق ہے اس کا اور کافروہ تو یہی ہے کہ امر خود کے لئے نہیں ہوتا لیکن گاہ کہ قرآن سے خود بھی مثل ہوتا ہے پس صحابہ اس اجمال سے کانپ اٹھے اس لئے جو حق ہے تقویٰ کا وہ خود اس کے واسطے ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ آیت فاعلوا اللہ ما استطعتم بطور اس کی تحریر کے نازل ہوئی مطلب یہ ہوا کہ حق تھا تو وہ بھی کا ہے اور اس کا حاصل کرنا علی الخیر واجب نہیں ہے بلکہ بقدر استطاعت تقویٰ اختیار کرو اور بعد ازاں اس میں سختی سختی ہو کر ترقی کرتے رہو حتیٰ کہ جو تقویٰ مطلب ہے اس پر پہنچو گے پس اس تقریر پر ان دونوں آیتوں میں رخ اصطلاحی نہیں ہوا اور بعض روایات میں جو یہاں رخ کا لفظ آیا ہے وہ بالحق اصطلاح نہیں بلکہ بالعموم ہے جو تحریر ہم کو بھی شامل ہے اب یہاں پر یہ ظاہر ہوا کہ تقویٰ کا سلسلہ ایسا درجہ ہے کہ اس کے طومر متوقف علیہ اور اعمال ہوئی یہاں کا حاصل حاصل نہیں تو عمل کی کیا صورت ہو گی اس کا دفعہ فرماتے ہیں واسمعوا واطیعوا یعنی تم اپنا دستور عمل یہ جانو کہ سنو اور نوا اور اپنی طبیعت کو پریشان نہ کرو جب کوئی بات سنی فوراً اس پر عمل شروع کرو کہ اس وقت احاطہ ہوا بہتہ یہ نہ کرو کہ کن کر فطرت اور عمل میں کوتاہی کرو۔

پس واسمعوا واطیعوا میں ایک نئی دنیا کا دستور عمل نکلا دیا گیا اور چونکہ ہاں انسان کو بالحق محبوب ہے اور نیز انسان کے اندر مل بھی طبیعت اس کے لئے تقویٰ کے افراد میں سے قسم بعد تحصیل کے طور پر اہتمام شان کے لئے اس کو مستقل طور سے بھی نوا فرماتے ہیں۔ واطیعوا غیر الانفسکم یعنی اپنے نفسوں کے لئے بل خرچ کرو اور لانفسکم اس لئے فرمایا کہ شاید تم یہ سمجھو گے کہ اس کا نفع حق تعالیٰ کا ہوگا سو یاد رکھو کہ اس اتفاق کا نفع تمہاری ہی طرف مائل ہوگا ہم تو فنی بافادات ہیں اور چونکہ ہم کو کام سابق یعنی اسمعوا واطیعوا سے سمجھنے کو تھکا ہوا ہے کہ یہ سمجھیں کہ صرف ظاہر انکام پر عمل کر لینے سے بس قصود حاصل ہو جائے گا۔

تزکیہ نفس

اس لئے آگے اعمال ظاہرہ کی درجہ کی تعیین فرماتے ہیں ارشاد ہے ومن یسوی فح نفسہ فاولئک ہم المفلحون مطلب یہ ہے کہ صرف اعمال ظاہرہ کی صورت پرست رہو بلکہ روح کو بھی حاصل کرو اور اس کو ہم ایک مختصر عنوان میں بیان کرتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ نفس نفس کی حرص سے بچالیا جائے تو یہ لوگ ہیں کا سبب یعنی جب نفس کے اعدا اس قدر دہشت پیدا ہو جائے کہ غیر اللہ کا تعلق اس میں نہ ہے اور غیر پر نہ کرنے کا جو کفار حاصل ہو گئی اور یہ روح ناست الہیہ میں حاصل ہوئی ہے اہل اللہ کی خدمت و محبت سے

اور اپنی بیعت تکمیل فرمایا ہے یہی کہ فرمایا ومن یوق شح نفسه (جو شخص اپنے کو پچائے جس سے) اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کافیا (گنہداشت) اتہام کا نہیں ہے بلکہ پچائے جانے میں ہی مسئلہ ہے نہ تو کرنا ہم ہی ہیں جو مقصود پہنچا دیتے ہیں جس کا ظاہری واسطہ مالِ خدا ہے اس سے دھرم چاہو کی حد بھی جان فرمادی کہ جب تک شمس کے اندر صحر میں شمس باقی رہے اس وقت تک چاہو نہ چھوڑو اور چونکہ شمس کے اندر دھرم اور شمس باقی ہے کہ کسی طرح کا ظلم نہ ہو لہٰذا نہیں اس لئے چاہو بھی مدۃ العمر ہی ضروری ہوا لہٰذا بعد چلو سے اس میں زیادہ مشقت نہیں رہتی اور چونکہ ومن یوق شح نفسه الخ اس کی تمام درمیں جو غیر اللہ کے حلق ہیں چھڑا مقصود ہے اور یہ جب تک کہ شمس کو اس سے بڑی چیز کی حرص نہ لائی جائے یہ نقل نہیں کتنی چھو کی ہے اس سے ہوتا ہے کہ جب تک کہ یہ لگائی کلاخ نہ پچائے اس کو چھو نہیں سکتا اس لئے آگے فرمایا اولیٰ فی غریہ حرص وہ لے ہے۔

حرص کی قسمیں

یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ مطلق حرص مذموم نہیں بلکہ حرص کی دو قسمیں ہیں طیر اللہ کی حرص تو مذموم ہے اور اللہ تعالیٰ کے معاملات کی حرص محمود ہے چنانچہ ارشاد ہے ان تقربوا اللہ طریحا حسنا یبدا اللہ لکم لکم یعنی ہم جو تم سے تمہارے اسوئہ اور اسوئہ اور ازواج سے تمہاری جان بچرانے (یعنی قلب سے نکالنے) کے لئے آیات مابین میں ارشاد کرتے ہیں اس سے اوروں کے ہم قیاس لگلی مطلق ہو جائیں گے تم یہ سب چیزیں ہم کو قرض دے دے ہو سو اگر تم اچھا قرض دے گے یعنی خالص پکار یاد کے یعنی حق کی حب مطلق کو چھوڑ دے گا اور جس کیلئے اللہ بھی لازم ہے جان کا بھی مال کا بھی تو ہم اس کو بڑھاویں گے سو لگائی مضمون کو فرماتے ہیں۔

خود کہ باہر ہیں جنہیں ہزار ہا کہ ایک گل کی فری گزار ہا

نیم جان ہوتا دھند جان دھند آنچہ دھند دھند ہوتا آن دھند

اور دوسرے مقام پر اضافہ فائزہ ہے یعنی بہت جیسے بڑھاویں گے جس کی کوئی انتہا نہیں اور بعض روایتوں میں جو سات سو تک مضامین آئی ہے اس سے مراد اللہ نہیں بلکہ محض ہے۔

سُورَةُ الطَّلَاقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَا حَشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَكَذَلِكَ حُدُّ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

ترجمہ: اے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دیجئے مگر تو ان کو (زمانہ) عدت (یعنی نفاس) سے پہلے اپنی گھر میں اطلاق دے دو، تم عدت کو یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو تمہارا رب ہے ان عورتوں کو ان کے رہنے کے گھر میں سے مٹ نکالو، مگر کئی مطلقہ کا دل شکوک کے تابع ہے اور خود عورتیں خود غلطیوں میں کوئی کمال بے حیائی کریں تو اور بات ہے اور ہر سب خدا کے مقرر کئے ہوئے احکام میں اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے اور ہم کو کچھ کوخیز نہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ بعد اطلاق دینے کے تیسرے بدل میں کئی بات پیدا کر دے۔

تفسیری نکات

حق سبحانہ و تعالیٰ کی غایت رحمت

لعلَّ اللہ یحدث بعد ذلک امراً میں ایک نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ارادے میں

بیان کرنا نہیں ہے لیکن ان کی رحمت نہایت وسیع ہے وہ چاہتے ہیں کہ مومن کی اصلاح ہو ہی جائے کیونکہ
 ایسا ہی ہوگا جس میں جو وہی حکمت کے دل سے احکام کو نہ مانیں گے اس لئے کہیں انہوں نے احکام کی حکمت
 بھی بیان کر دی ہے مگر بعض جگہ نہیں لکھی کہ اگر مومن کو حکمت معلوم کرنے کی عادت نہ ہو چاہے اور کسی جگہ
 حکمت حاصل ہوتی ہے جس کو ہر شخص نہ سمجھ سکے گا اور عادت پڑ گئی ہے حکمت معلوم کرنے کی تو وہ عمل بھی نہ
 کرے گا اور نگاہ ہوگا اس لئے خدا تعالیٰ نے نہ تو ہر جگہ حکمت بیان کی نہ یہ کہ کہیں بھی ذکر نہ ہو۔

طلاق کی ایک حد

اب پہلی آیت کی تفسیر سنئے اس سے اس حکمت کی حقیقت واضح ہوگی حق تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی
 اذا طلقتم النساء فطلقوهن من بعدہن اسے بطریق صلی اللہ علیہ وسلم اور کہیں سے کہہ دیجئے کہ جب تم عورتوں کو
 طلاق دینے لگو تو ان کو عدت سے پہلے طلاق دو یہاں سب کے نزدیک حسب روایت بعدلہن کے معنی صلی
 اللہ علیہن (ان کی عدت سے پہلے) ہیں پھر کمال کے معنی میں حنفیہ شافعیہ کا اختلاف ہے حنفیہ کے نزدیک
 عدت حیض سے شمار ہوتی ہے تو ان کے نزدیک قبل کے معنی استقبال و آمد کے ہیں مطلب یہ ہوا کہ حیض آنے
 سے پہلے یعنی طہر میں طلاق دو اور شافعیہ کے نزدیک عدت طہر سے ہے ان کے نزدیک قبل کے معنی ابتداء کے
 ہیں یعنی زمانہ عدت کے شروع میں طلاق دو اس کا حاصل بھی وہی ہوا کہ طلاق طہر میں ہونی چاہیے لیکن میں طہر
 میں طلاق دی جائے گی حنفیہ کے نزدیک وہ عدت میں شمار نہ ہوگا بلکہ عدت حیض سے شمار ہوگی اور کے نزدیک وہ
 طہر بھی عدت میں شمار ہوگا کاتب اصول میں فرماتے ہیں کہ دلائل مذکور ہیں اس وقت میں ان کو بیان کرنا نہیں چاہتا
 آگے فرماتے ہیں واحصوا العدۃ یعنی الطلاق دینے کے بعد تم عدت کو یاد رکھو واحصوا اللہ و حکم اللہ سے
 ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے یعنی طلاق کے حلقے جو خدا کے احکام ہیں ان کے خلاف نہ کرو مثلاً یہ کہ حدیث میں
 تین طلاق دینے کی ممانعت ہے تو ایسا نہ کرو اور حیض میں طلاق مسترد اور غیرہ وغیرہ

اور ایک حکم آگے مذکور ہے لا تحصر جوہن من دسولہن ولا یخو جن الا ان یاتین بلاحضۃ
 مبیہۃ یعنی عدت میں ان حلقہ عورتوں کو ان کے کہنے کے گھروں سے مت نکالو اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں مگر
 اس کوئی کلمی ہے حیاتی کریں تو ارباب ہے مثلاً یہ کارکی یا سرق کی مرتکب ہوں اس صورت میں سزا کے لئے گھر
 سے نکالی جاویں یا جہول بعض علماء کے وہ زبان و لہجہ اور ہر وقت کا رنگ و بھر اندر گئی ہوں تو ان کو نکال دینا اور
 باپ کے گھر بھیج دینا جائز ہے۔ اللک حیلود اللہ ومن بعد حیلود اللہ فقد ظلم نفسہ یہ سب خدا
 کے مقررہ کے ہوئے ہیں جو شخص خدا خداوندی سے تجاوز کرے گا مثلاً تین طلاق دینا دینے میں یا طلاق

کے بعد اوست کو گھر سے نکال دیا تو اس نے اپنے گھر پر ظلم کیا (یعنی کھلے اور ہوا آگے طلاق دینے والے کو تزیین دیتے ہیں کہ طلاق میں رہتی ہر چیز ہے طلاق غلط نہ دینی چاہیے فرماتے ہیں لامصوری لعل اللہ بعد ذلک امراً اے طلاق دینے والے تم کو خبر نہیں تھا یا اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد کوئی نئی بات تم سے دل میں پیدا کر دی مثلاً طلاق پر عداوت ہو تو رہی طلاق میں اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔

مفسرین نے لامصوری البیع کی توجیہ میں اختلاف کیا ہے بعض نے یہ کہا ہے کہ ایک طلاق دینی چاہیے تو نہ دینی چاہئیں۔ اور ایک تو یہ ہے کہ تم غلط مت نہ کرو تم اس دینی میں ایک طلاق میں ایک طلاق برابر دوسرے طوع میں دوسری طلاق حرام دینی چاہئیں مجھے سب تو یہ معلوم ہے کہ یہاں کرنا مقصود نہیں صرف یہ بتانا ہے کہ اس ایک طلاق کی حدود کرے کہ ایک وقت میں ایک دینی چاہئے ایک دم سے تم نہ دینی چاہئیں اور اس کی سخت یہ بھائی ہے کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ اس کے بعد تہا سے دل میں کیا بات پیدا ہو تو ایک طلاق دینے میں یا تمیں حرام دینے میں مصلحت و نفع کی رعایت ہے اور تم غلط دینے میں مصلحت اچھے سے نکل جاتا ہے مگر اگر عداوت ہو تو سوائے مسرت کے کچھ نہیں ہو سکتا (مراسم ص ۱۶۸)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

﴿۱۶۷﴾ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ نکال دیتے ہیں

تفسیری نکات

حقیقت اسباب رزق

مگر اس کے یہ معنی نہ سمجھنا کہ تو کسی کی ضرورت نہ دے گی ذراعت و تجارت کی ضرورت نہ ہے گی۔ اس کے معنی ایک مثال سے واضح ہو جائیں گے ذراعت و تجارت ملازمت کی مثال ذخیل گواہی کی ہی ہے۔ حق تعالیٰ کا معاملہ اکثر یہ ہے کہ جو شخص جزئی ذخیل پھیلاتا ہے حق تعالیٰ اسی میں عطا کرتے ہیں۔ ہاں بعض کو بے ذخیل لانے بھی دیتے ہیں اور یکھو دیا میں بھی دینے کی درمورد نہیں جس ایک یہ کہ کھانا دے دیا مگر شرط یہ کہ اپنا برتن ملاؤ ایک یہ کہ کھانا باج برتن دے دے یا جس جس طرح ذخیل لانے پر کھانا ملے میں عطی (عطا کرنے والا) سب اس جوادی کو کھیتے ہیں ذخیل کو کوئی موڑ نہیں سمجھتا چنانچہ اس صورت میں اگر کوئی ذخیل سے کھانا نکال کر کھنے لگے کہ یہ تو خود کھانا دوسرے برتن میں سے نکلا کسی نے اس میں ڈالنا نہیں تو یہ اس کی ممانعت ہے اور اسے کہا

ہائے گارے جو طرف برتن میں کیا تھا وہ کھس طرف ہے اس طرح حق تعالیٰ نے بھی کسی مصلحت سے قانون مقرر کر دیا ہے کہ اگرچہ برتن لاؤ اور لے جاؤ تو یہ تجارت دلازمت دلازمت برتن میں رہے اگر ان کی کہنے لگے کہ خدائے نہیں دلاؤ تو میری دلازمت تجارت دلازمت سے پیدا ہوا تو جس طرح وہ برتن ہے یہ بھی با حق ہے اور یہ تو کاروان کا مذہب ہے اور اس نے اپنے مال کو کیا تھا کہ خدائے نہیں دلاؤ بلکہ اسماء اولیہ علی علم عینی میرے پاس ایک ہر ہے اس کی بدولت مجھے یہ حاصل ہوا بعضوں نے جہر کی تفسیر میں کہا ہے کہ وہ کیا اگر تھا بعضوں نے کہا ہے کہ بہت بڑا تھا بھر مال اپنے مال کو ہر کی طرف منسوب کرتا تھا تو یہ کاروان کا مذہب ہے کہ ملت عقیقہ مذق کی نوکری یا دلازمت تجارت کو تو مردے خوب سمجھاؤ کہ یہ کاروان کی ہیں خدا کی مادت عالیہ یہ ہے کہ برتن لاؤ تو وہی کے تجارت کی نوکری یا دلازمت وہی دیتے ہیں اسبابہ نظر آتے ہیں اور وہ سب نظر نہیں آتا۔

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۖ رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ

مُبَيِّنَاتٍ لِّیُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ

إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ رِزْقًا ۚ

ترجمہ: خدا تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک صیحت نامہ بھیجا اور وہ صیحت نامہ دے کر ایک ایسا رسول بھیجا جو تم کو اللہ کے صاف صاف احکام پہنچا کر سنا دے جس کا کہنا کہ یہ لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں (گھر و محل) کی تاریکیوں سے (ایمان و علم و عمل) کے نور کی طرف لے آئیں (اور آگے ایمان و طاعت پہنچا دے کہ) جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا خدا اس کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے پے پھرے کوئی جنتی نہیں کی اس میں ہر جنتی کے لئے وہیں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھی روزی دی۔

تفسیری نکات

ذکر کی توجیہ

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا اس کی توجیہ میں اختلاف ہے ایک کہ یہ توجیہ ہے کہ ذکر کی تفسیر قرآن مجید

سے کی جائے اور رسولؐ کا بدلہ لاشتمال ہے اور ایک تو یہ ہے کہ ذکرِ اے معنی میں شرفا کے اور رسولؐ اس سے بدلہ لکل ہو مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ نے ایک شرف نازل کیا۔

شرف کا حفظ عظمت کو ظاہر کر دے۔ وہ کوئی ہیں رسولؐ ہیں انزال بھی آپ کے شرف پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ انزال اور یہ سے پہلے آنے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو بھی رکھنے کی چیز ہو یہ شرف کے مگر تہا رہی خاطر سے پہلے بھی اور یہاں صورت میں آپ کا شرف در شرف ظاہر ہو گیا۔

اگر کسی کو شبہ ہو کہ دوسرے موقع پر قرآن شریف میں جو انزلنا العہدہ کریم نے اسے کو نازل کیا حالانکہ ہاں اور یہ سے نیچے آنے لگے پانچواں تا کیونکہ لوہا آسمان سے تو نازل نہیں ہوتا وہ تو زمین میں سے نکلتا ہے اس لئے انزال کے معنی اور یہ سے پہلے آنے کے کہاں ہوئے۔

جواب یہ ہے کہ ہاں ہاں ہاں یہ تقدیر حقیقت کے سبب سے ہے اور قد انزلنا علیہ الہکم ذکرا میں تقدیر نہیں۔ اس لئے حقیقت مراد ہے۔ دوسرے کسی نے اس کے بھی تو یہی کہ ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ کسی چیز میں آئی تھیں۔ حضورؐ اتمام اور وہی سے آئی تھیں۔ تعمیری تو یہ ہے کہ وہ چلتا ہے زمین سے اور سب اس کا بخارات ہیں جو پانی سے پیدا ہوتے ہیں اور پانی اور یہ سے آتا ہے اور زمین میں نمود کرتا ہے۔ سوس طرح وہاں بھی متنی معنی ہی ہیں۔ فرض معنی سے انزال کے کہہ دے آئے کے ہیں اور انزال کا کلمہ بارش کے لئے بھی آیا ہے سب آپ کے لئے اس کا استعمال ہونا یا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ آپ کی شان بارش کی ہی ہے کہ وہ بھی رحمت ہے اور آپ بھی رحمت۔ چنانچہ حدیث میں ہے انما رحمۃ مہدیۃ یعنی میں خدا کی رحمت ہوں جو بندوں کے لئے خدا کے پاس سے نکل کر آئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت بارش کی ہی ہے چنانچہ بارش سے حیات ہوتی ہے اور آپ سے حیات ہوتی ہے قلب کی۔

ایک شعر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنے موقع پر چھاپا کہ کسی نے آپ سے مسئلہ مولد کے حلق پر چھاپا آپ نے فرمایا ولیم مولد چڑھتے ہیں اور یہ شعر چڑھا۔

تر ہوئی بارش سے سو کی زمین یعنی آئے رحمت للعالین

اس شعر سے میرے اس مضمون کو اور قوت ہو گئی۔ فرض ذکر اس میں آپ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ رسولؐ میں رحمت کی طرف کیونکہ ایک رحمت رحمت کا رسالت ہے اور رحمت رحمت کی طرف کیونکہ ایک رحمت ہے۔ والعلین آملوا اللہ حب اللہ اور حب اللہ اور حب اللہ میں لازم ہے کہ جس طرح ایمان کے لئے اللہ کی رحمت رحمت لازم ہے اسی طرح رسولؐ کی رحمت رحمت بھی لازم ہے آگے سے رحمت یعنی خود ظاہر بھی اور

الحاصل

فرض اس وقت پہنچتا تھا کہ ہیں۔

(۱) ایک وہ جو محبت رکھتے ہیں مگر اجار و عظمت نہیں۔

(۲) ایک وہ جو عظمت کرتے ہیں لیکن محبت و اجار نہیں۔

(۳) ایک وہ جو اجار کرتے ہیں مگر عظمت و محبت نہیں۔

سو یہ تینوں جماعتیں چارے حقوق ادا نہیں کرتیں۔ کسی نے ایک کو لپکا، کو پھوڑا کسی نے وہ کو لپکا تیسرے کو

پھوڑا اعلیٰ خدا کا مع وہ شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محتاجت میں عظمت میں مرا لنگھتا رہتا ہو۔

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ

﴿۱﴾ : اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں اور اگر ظہیر کے طاغوت علیہم السلام کا مدد نہائیں کرتی رہیں تو ظہیر کا لٹی اللہ چاند جبریل علیہ السلام ہیں اور صالح المؤمنین۔

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ كَيْفَ مَتَعَلَق

ان دوہوا الی اللہ فقد صغت قلوبکمما و ان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه و جبریل و صالح

المؤمنین مگر وہ ان تظاہرا علیہ کی جزا مذکور ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اللہ هو مولاه صلاحیت

جزا کی نہیں بلکہ جزا میں اثر دہاتی ہے اور لا یتحقن تعالیٰ عن ترکہ۔ (معتقد بہ ہمت ص ۸۵)

عَلَى رَبِّكَ أَنْ طَلَفْتُ أَنْ تُبَدِّلَهُ أَسْرَاجًا خَيْرًا وَأَنْتَ مَنَّاتٌ

مُؤْمِنَةٌ قَدَرْتُ عِيْدِي سَبَّحْتَ تَبَتُّ وَأَبْكَرًا

ترجمہ: اگر تو خیر تم کو عطا فرمادے تو ان کام و کار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بنا دے گا جو اسلام والیاں ایمان والیاں فرمانبردار کی کرنے والیاں توبہ کرنے والیاں مہارت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں ہوں گی کچھ حج و عمرہ کے کار و کار۔

تفسیری نکات

توبہ باقی اعمال پر مقدم ہے

اس میں بھی تائیدات مقدم ہے عبادات پر ان آیات سے اور ان سورتوں سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ توبہ ہر مہارت پر مقدم ہے تو پہلے اعمال ہوئی۔ پس اس آیت عسی وہ اس آج پر ایک شب ہے۔

وہ یہ کہ اس میں تائیدات کا لفظ عبادات پر تو مقدم ضرور ہے جس سے توبہ کا مقدم ہونا عبادت پر لگتا ہے مگر اول اعمال ہونا تو یہاں اس سے نہیں لگتا کیونکہ اس سے بھی مقدم چند الفاظ ہیں۔ اور وہ ہیں مسلمات مؤمنات فاضلات ترتیب کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ جو تھے مرتبہ میں وجہ تائیدات کا ہے تو پہلے اول اعمال ہونا جب مقرر ہوتا ہے کہ آیت انہوں کی طرح اس میں بھی سب سے مقدم ان تائیدات ہوتا۔

اس کا جواب بہت ظاہر ہے کیونکہ میں نے اس بیان میں تصریح کر دی تھی کہ توبہ کے اول اعمال ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جو ایمان و اسلام کے اور سب اعمال پر مقدم ہے اور ان باتوں کا مقدم ہونا تو مسلم ہے کیونکہ یہ تمام اعمال کی صحت کے لئے شرط ہیں ان کے بغیر تو اعمال خود کیسے ہی صحیح ہوں گے ہوتے ہیں جیسے ایک دہائی ہو کہ رعایا کی بہت خدمت کرے اور بڑے بڑے کاروائے لڑا کرے چند روکا عام بھی پہنچے۔ اور وہ لفظ و لغوہ میں بہت عذر دے مگر یہ باقی تو یہ سب کام اس کے بے کار ہیں کوئی بھی ان میں سے مسلمات کی نظر میں کچھ شمار نہیں کیا جاسکتا۔ جب تک کہ عبادت سے جو عذر کرے۔

اس طرح ایمان و اسلام ہے کہ کوئی عمل بدوں ان کے گناہ بھی نہیں تو راستہ تو الگ رہی تو اس آیت میں تین لفظ ہیں جو تائیدات پر مقدم ہیں یعنی مسلمات اور مؤمنات اور فاضلات۔ مسلمات اور مؤمنات کی جہر مقدم تو ظاہر ہے صرف فاضلات کا نکات پر شبہ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قوت ایک خاص وجہ سے قوت ہے اس واسطے کہ یہ دعاست کو کہتے ہیں اور دعاست جب ہوگی جب کہ قوت ثبات ہو کیونکہ جب تک نرمی اور جھک جانا اور غلبہ میں نہ ہو تو کسی فعل پر دعاست کیوں ہونے لگی اور یہی ترجمہ ہے قوت کا تو یہ بیحد قوت کے بعد ہوگی تو مطلقاً ثابت ہو گیا کہ قوت بہ کی شرط قوت ہے اس واسطے کہ حالت کو بھی اس آیت میں تا نکات پر مقدم کیا تو حاصل یہ ہوا تو بہ کے اول اعمال ہونے کا کہ ان اعمال سے بھی یہ قوت پائی ہے ان سب سے مقدم تو بہ ہے۔ باقی قوت چھ تک تو بہ کے لئے شرط عقلی ہے لہذا تو بہ پر مقدم ہے اور ان کے سوا باقی اعمال پر تو بہ مقدم ہے۔

ازواج مطہرات کی حضورؐ سے از حد محبت تھی

ان آیات میں اسی خطاب کا ذکر چل رہا ہے محکم لکھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی محبت تھی اور یہ کہ وہ خدا داد جنس بلکہ کامل و جبار جنس کیونکہ یہاں جنم و فیروہ کی محکم نہیں دی گئی۔ نہ کسی آفت لافضیہ و ہادیہ سے ڈرایا گیا بلکہ محکم یہ بھی لکھی کہ اگر تم حضور کو نہ کرو گی تو اندیشہ ہے کہ حضور تم کو عطا کر دے گی اور ہم آپ کو تم سے بہتر یہاں دے دیں اور ظاہر ہے کہ یہ محکم عاشق ہی کو ہی چاہتی ہے جو یہی عاشق نہ ہو اس کے حق میں یہ کہہ سکتی کہ محکم نہیں بلکہ تو اس کو بیادیت کبھی کی تھی صاحب آپ کو عدم محبت کے ساتھ یہ بات بھی ہو کہ شوہر کے یہاں کھانے پینے کی بھی نگہی ہو دینا کی بیش و راحت بھی نہ ہو یہاں کہ حضور کے یہاں حالت حق کی کہ بعض و بعض آپ کے یہاں فائدہ بھی ہوتا تھا۔

آیت تنخیر

بہر حال جب یہ آیت گھبرا نازل ہوئی تو سب ازواج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اختیار کیا کہ کسی نے بھی اختیار نہیں کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی وجہ کی محبت تھی کہ فقرہ فائدہ اور نگہی میں رہتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی حضور تھی چنانچہ اس محبت ہی کی وجہ سے ان کو حق تعالیٰ نے جنم کے خطاب و فیروہ کی محکم نہیں دی بلکہ صرف اس سے ڈرایا کہ نہ ہو کہ محکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اپنے سے علیحدہ نہ کریں۔ اور تم یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم کو الگ کر دیا تو ہم سے بہتر یہاں کہاں سے ملیں گی۔ خوب سمجھو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو طلاق دے دی تو حق تعالیٰ قادر ہیں کہ وہ تم سے بہتر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں عسی و مد ان طلقن ان یدلہ از و اجنا عیو امکن (اگر تنخیر تم ہو تو ان کو طلاق دے دیں تو ان کا یہ دیکھو کہ بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی یہاں دے دے گا) یہ قرآن ان کی فخریت کا ذکر تھا آگے اس فخریت کی تکمیل ہے کہ وہ یہاں بھی ہیں ان کی۔ مسلمات موصفات فائزات ذالبات

عہدات صلیحت وہ اسلام الیہاں ہوں گی اور ان میں وہ الیہاں اور شرع حضور ﷺ الیہاں اللہ تعالیٰ سے تہہ کرنے الیہاں اور عہدات کرنے الیہاں اور سماجیات ہوں گی۔ سماجیات (روزہ رکھنے والیوں) کی تعمیر مقرب آتی ہے یہ تو شرعی صفات ہیں آگے عمرانی صفات مذکور ہیں۔ نسبت و ابتکار (مکھڑہ مکھڑہ کھاریاں)

ازواج مطہرات باقی عورتوں سے افضل ہیں

اس مقام پر ایک اشغال طالب علمانہ ہے وہ یہ کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ازواج مطہرات سے خیر و بخر عورتیں موجود تھیں اگر نہیں تھیں تو یہ ممکن کیسی؟ اور اگر تھیں تو بظاہر بہت ہیہ ہے کہ ان سے بخر عورتیں نہ تھیں ہوں اور حق تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کمتر تو جو فرمایا کہ۔ دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال فیض و وقت تاخیر صحت پر نظر کر کے یہ کھ میں نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یافتہ عورتوں سے بخر کوئی ایسی عورت ہو سکے جس نے ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت حاصل نہیں کی اور خود اس میں بھی تو ہے بالنساء النسی لسنن کا حد من النساء ان الطہین (اے نبی کی بی بیہم مسعودی عورتوں کی طرح نہیں ہوا اگر تو فی اختیار کرے اس آیت میں عقب ہے مطلب یہ ہے لیس احضمن النساء کھٹھکن کر کوئی عورت تم بھی نہیں ہے اگر تم حق ہو اور ازواج مطہرات کا حق ہو یا معلوم ہے ثابت ہوا کہ ان کے مثل کوئی عورت نہ تھیں اس وقت تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ عقب نہ ہو اور فقہ اس طرح ہو یا بالنساء النسی لسنن ذہبات کھو کن (اے نبی کی بی بیہم غیر عورتوں کی طرح نہ بنو اور انہیں ہو) اس اشغال کا جواب میں نے ایک عالم کے خادم سے سنا ہے اپنے شیخ سے نقل کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ازواج مطہرات کی خیریت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شارع ہی کی وجہ سے تھی۔ قبل از شارع تو وہ اور دوسری عورتیں یکساں تھیں۔ پھر اگر آپ ان کو طلاق دے دیتے تو ان سے خیریت کم ہو جاتی اور دوسری عورتیں بدی سے شارع کر لینے شارع کے بعد وہ ان سے بخر ہو جاتی۔ پس عہدہ آہٹکن (جو تم سے بخر ہوں گی) یا افضل کے اعتبار سے نہیں فرمایا گیا بلکہ دل (آکھہ حالت کے) اعتبار سے فرمایا گیا ہے اب کوئی اشغال نہیں یہ جواب مجھے بہت پسند آیا یہ اشغال کا جواب تھا۔

بعض علماء نے جو سرائی کی تعمیر سیاحت کھدہ سے ہے انہوں نے سیاحت کرنے والے کو تنبیہات باصنام (روزہ دار سے تنبیہ دے کر) ساتھ کھدہ یا ہے صائم کو سیاحت کرنے والے کے ساتھ تنبیہ دے کر سرائی نہیں کہا گیا تاں اصل تعمیر سماجیات کی صائمات (روزہ رکھنے والیوں) سے اور تو اچھوٹا نقل مستقل ہے کہ اکثر علماء مطہرین نے مسکحت کی تعمیر بھی کی ہے جب یہ معلوم ہو گیا کہ مسکحت کی تعمیر روزہ رکھنے والیوں میں تو

اس سے معلوم ہوا کہ رد و بڑی مہارت ہے کیونکہ قصص ہر قسم احکام کے لئے ہوتی ہے تو حالانکہ مسلمات اور عبادات میں رد و بھل داخل تھا مگر ائمہ قدس نے اس کو احکام کے ساتھ الگ بیان فرمایا ہے جس سے اس کی خاص عظمت و فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ بہت بڑی مہارت ہے مگر اس سے جڑ کرنا کہ ہم نے بڑا کام کیا بلکہ حق تعالیٰ کا احسان سمجھو کہ انہوں نے ہم سے یہ کام لے لیا۔

صفت مذکر خدمت سلطان بھی کئی صفت شاہان اردو کی خدمت بدستور
(احسان مت کر کہ بادشاہ کی خدمت کرتے ہو بلکہ اس کا احسان مانو کہ اس نے تم کو خدمت کے لئے دکھایا ہے)

اب سمجھئے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے سانحات کو جس کی تعبیر ابھی معلوم ہو چکی ہے کہ اس کے حق رد و رکھنے والوں کے ہیں مقرر کیا ہے نہست و اہکوار کے ساتھ جو صفات غیر اختیاریہ ہیں اور صفات غیر اختیاریہ سب سے زیادہ اہل ہیں کیونکہ ان میں کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا۔ حتیٰ کہ ارادہ اختیار کو بھی صرف کرنا نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ دونوں ارادہ اختیار کے خود بخود ثابت ہیں اور ابھی معلوم ہوا کہ اختیار ہی حکمت سے خلق نہیں تو معلوم ہوا کہ صفت صوم کو صفات غیر اختیاریہ سے متفرق کرنے میں بھی کچھ حکمت ہے اور وہ حکمت میرے نزدیک یہ ہے کہ صوم بھی مثل صفات غیر اختیاریہ کے کہل ہے کہ اس میں بھی کچھ فضل و جود کی کرنا نہیں چاہتا جس آیت سے کلمات صوم پر غیب طرز سے دلالت ہے ہدایہ کہ یہ صفات غیر اختیاریہ کیسے ہیں تو سنئے کہ یہ بتاتے ہیں اس لئے غیر اختیاری ہے کہ لفت میں شیوہ بت بکارت کے مقابل ہے اور شرابا شیب وہ ہے جو صاحب زون ہو چکی ہے پھر اس سے فرقت ہو چکی ہے بعد طلاق یا سوگ کے اور یا کہ وہ ہے جو ابھی تک صاحب زون نہیں ہوئی۔

پس صوم بت کو اگر اپنے جرد وال کے اعتبار سے من کل الموجود غیر اختیاری تسلیم نہ بھی کیا جائے تب جرد جانی کے اعتبار سے تو یقیناً غیر اختیاری ہے کہ اس صفت کا ثبوت صورت میں ہوں اس کے اختیار کے ہو جاتا ہے تو جردا غیر صوم بت کی طاعت نامہ کا یہ حال میں غیر اختیاری رہا مگر محمود اجزاء پر نظر کیا جائے تب بھی محمود اختیاری و غیر اختیاری کا غیر اختیاری ہوتا ہے تو صوم بت غیر اختیاری ہی رہی اور بکارت کا غیر اختیاری ہونا ظاہر ہے نہیں۔ مسطحت کو نہست و اہکوار کے ساتھ مقرر کرنا ظاہر ہے کہ صوم مثل امور طہیہ کے کہل ہے اور واقعی غور کیا جائے تو معلوم ہوا کہ صوم ہر طہیہ ہے کیونکہ اس طہیہ وہ ہے جس کیلئے قصد ارادہ کی ضرورت نہ ہو اور ظاہر ہے کہ کھانے پینے کے لئے تو قصد ارادہ کی ضرورت ہے اور نہ کھانے اور نہ پینے کے لئے قصد ارادہ کی کیا ضرورت ہے بلکہ بھی نہیں ہم سمجھوں ہوں کھانے پینے کے کام میں لگے رہتے ہیں اس وقت اس حالت پر باتیں بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت کھاتے پیتے نہیں ہیں دوسرے یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان کے کھانا

تواقات نہ کھانے اور نہ پینے ہی کے ہیں۔ کھانے پینے کے تو چند لواقات ممکن ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نہ کھانا نہ پینا اسرائیلی ہے جا کر کھانا پینا اسرائیلی ہوتا تو اس کے لواقات نہ زیادہ ہوتے مگر واقعات کے خلاف ہے اور اسرائیلی سہلوت ہے اور پاپوشہ نہ کھانے پینے کی حالت میں جو اتفاقات شراب و طعام کی طرف نہیں ہوتا تو پانی دقت تک ہے جب تک بھوک نہ لگے اور جب بھوک لگتی ہے تو خاص اتفاقات ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو بھوک میں بھی شراب و طعام کی طرف اتفاقات بے کاری کی حالت میں ہوتا ہے اور اگر کسی کام میں لگ جائے تو کھانے پینے کی تو کیا بھوک کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ بہت واقعات ایسے ہو چکے ہیں اور کم و بیش ہر شخص کو اس کا تجربہ ہوتا ہوگا اور اگر مان بھی لیا جائے کہ بھوک میں طعام و شراب کی طرف اتفاقات ہوتا ہے تو اس کا انکار ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک عارضہ کی وجہ سے ہے اب معدہ ان دوطبقات اصلیہ کے ہضم کی طرف متوجہ ہو گیا جس سے تکلیف ہوتی ہے جب یہ عارضہ سرخ ہو جائے گا۔ اتفاقات بھی ہاں رہے گا۔ اب یہاں سے میں ایک اور شبہ کا جواب دیتا چاہتا ہوں جس کا جواب دینا جہد کو بھول گیا تھا (وہ اسی اقتران کی مثل ایک اور صفت سے اقتران اسی کا ہم اثر ہے نقد براس کی یہ ہے کہ سورہ الزاب میں صائین و صامات روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیہاں (۱) کا اقتران و الصح الطین لہ و جہم و الحافظات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیہاں کے ساتھ ذکر میں واقع ہوا ہے اور حفظہ فرج اعلیٰ طالع میلہ کا ہر دن میں سے بھی بالخصوص اثبات کا امر طبی ہے تو اس امر طبی کے ساتھ اقتران ضرر سوچہ برطوم کے مشابہ ہونے کا جو کہ بے حد کل ہوتے ہیں جیسا کہ متن میں مذکور ہے یہ مضمون بعد میں ذکر میں آ جائے گا اس لئے حاشیہ میں لکھ دیا گیا ۱۲۔

دو یہ کہ نہ کھانا نہ پینا اگر آسان ہے تو کسی کو ہیونہر تک بھوکا رکھ کر دیکھا جائے معلوم ہو جائے گا کہ نہ کھانا نہ پینا کیونکا آسان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اہل کی حقیقت فی نفسہ دشوار نہیں بہت سے بہت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امتداد ہم اہل دشوار ہے تو یہ دشواری امتداد عارض سے ہو سکتی نہ کہ حقیقت ہم اہل سے۔ اور شربت نے جو ہم اہل ہر شرب کی حد ضروری ہے وہ محمد نہیں ہے اس لئے صوم یا کھانا دشوار نہیں حساب سب اختلافات درج ہو گئے اور کسوت صوم کا دعویٰ بے غبار ہو گیا۔ پھر اقتران منسلحت نیست و ہیکلہ کے علاوہ خصوصیت مقام سے اس سہلوت میں ایک اور اضافہ ہو گیا وہ یہ کہ اس جگہ عورتوں کے روزہ کا ذکر ہے اور عورتوں کو طبعاً بھی روزہ اس لئے آسان ہے کہ ان میں دوطبقات بہت دیر مدت زیادہ غالب ہوتی ہے اس کوئی خفیف یا خفیف ہوتا اور بات سے دور نہ عام طور سے عزان عورتوں کا مطلب و بار ہے اور ایسے عزان والے کو روزہ دشوار نہیں ہو تا روزہ عمار یا اس عزان والے کو زیادہ گراں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں نماز میں تو سست ہیں مگر روزہ میں پچاس کی بہت دالی ہیں۔ نیز عورتوں کا طرز عمل بھی غلط ہے کہ ان کو روزہ مکمل ہے اور وہ یہ کہ گھر میں جب بھی تہہ و مست مانتی ہیں تو زیادہ تر روزہ کی مست مانتی ہیں نماز کی تہہ کوئی نہیں کرتی کیونکہ نماز ان پر گراں ہے اس میں پابندی بہت ہے اور انھما

اختیار یہ بھی زیادہ ہیں پانچویں کا تو یہ حال ہے کہ ان میں بات بھی نہیں کر سکتے۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۱﴾

ترجمہ: جو خدا کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو نہ ماننا لاتے ہیں۔

تفسیری نکات

ملائکہ کی اطاعت

فرمایا کہ اگر چہ ملائکہ بھی عبادِ خدا ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایک کادہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کریں۔ ان کو کمال زیادہ محبت نہیں کیونکہ ان میں وہ عقائد ہیں جو ای نہیں ہوتے جن سے مخالفت کی اہمیت آئے مگر انسان کا مطلق ہونے میں کامل ہونا زیادہ محبت ہے اس لئے کہ انسان میں جس طرح خطہ الخیر ہے خطہ الشر بھی موجود ہے۔ پس اس میں متوازن کام کا احترام ہے اور اس احترام کے ساتھ کمال اطاعت ہونا زیادہ محبت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ

أَنْ يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

ترجمہ: اے ایمان والو! توبہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی تو کہ وہ سیدھے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے

تفسیری نکات

حقیقی توبہ

مقصود اس آیت کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ توبہ کا حکم کرتا ہے اس کو توبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف معافی ہو جائے۔ یہی توبہ کی حقیقت ہے اور صرف لفظ توبہ زبان سے کہنے کا کافی نہیں کیونکہ صرف زبان سے توبہ کہتے ہیں۔ سب سے بڑا کفر توبہ پر دل پر ازادگی گناہ معصیت و ممانعت ہی آپ پر استغفار (گناہ میں تسبیح ہوئی) (زبان) پر توبہ ہو اور دل اندر اندر گناہ کے مرتبے پر اور تو ایسی حالت

میں خود گناہ کو بھی ہماری مالکی قرار دے رہا تھا۔ پر قسمی آجاتی ہے۔

تو حقیقت تو یہی کہ یہ پہلی کہل سے تو یہ جھوٹا فرماتے ہیں، بالیہا الفین صوا لوہو الفیغ (اے مسلمان! تو یہ کہو) غلام یہ کہ اس مقام پر تو بکا حکم ہے اور تو پہ گناہ سے ہوتی ہے اور گناہ کا علم دین کے جاننے سے ہوتا ہے کہ اس سے بد عمل جاتا ہے کہ گناہ کس قدر ہیں اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی وقت ایسا گزرے کہ ہم سے گناہ نہ ہوتے ہوں۔

گناہ کا غلام ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اس کے لئے ضرورت ہے کہ پہلے یہ معلوم کر کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس بات کا حکم دیا ہے اور ہم اس میں سے کتنوں پر عمل کرتے ہیں اور کتنے تو ایسی سے اجتناب کرتے ہیں۔ (تحفیلِ حق پر ص ۵)

سُورَةُ الْمُلْكِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ رَزَقْنَاهُ الذُّنُبَ عَصَاصِيَةً

ﷺ نے فریب کے آثار کو اپنے فہم (محنت و تامل) سے آراستہ کر رکھا ہے۔

تفسیری نکات

ستارے آسمان پر مغرب میں

ایک مشہور فاضل نے حضرت والا سے دریافت فرمایا کہ بعض لوگ اسی وطن کی دہلی میں یہ تارے آسمان میں جڑے ہوئے ہیں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ رَمٰنَا السَّمَاءَ الَّتِيْ
بَعْضُ بَیۡحِہٖۤ اَکۡبَرُ سَیِّئَاتِہٖۤ اَنۡ کَانَہٗ اَکۡبَرُ کَیۡفَہٗ تَارَے آسمان میں جڑے ہوئے ہیں حضرت حکیم الامت
دام ظلہم العالی نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں اس آیت کی اس امر پر کچھ بھی دلائل نہیں اس آیت سے تو صرف
انتظام معلوم ہوتا ہے کہ ان ستاروں سے آسمان کو حریف کیا گیا ہے تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ یہ حرام آسمان
میں جڑے ہوئے ہیں کیونکہ کسی چیز کو اگر کسی چیز سے حریف کریں تو یہ قول اسی ضروری ہے کہ جس چیز سے
حریف کریں اس کو اس میں جڑا بھی دیں بلکہ زمین وغیرہ جڑے بھی ہو حاصل ہو سکتی ہے جیسے کہ چھت کو قندیلوں
سے حریف کیا کرتے ہیں سو اس زمین کے لئے قندیلوں کو چھت کے اندر جڑا کہ جاتا ہے بلکہ قندیلیں چھت
سے بہت نیچے ہوتی ہیں اسی طرح جن اجرام سے گواہان کو حریف کیا گیا ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ
اجرام آسمان میں جڑے ہوئے بھی ہوں۔ لہذا اس آیت سے اس دہلی پر کہ تارے آسمان میں جڑے ہوئے
ہیں استدلال کرنا بالکل غلط ہے اور حدیث کے بعد اس حق فاضل نے سورہ بروج کی آیت وَجَعَلَ الْقَمَرَ لَیۡلِیۡنِ

سورۃ کے ظاہر سے قرعے کو کوئی اسماء ہونے پر استدلال کیا لیکن اس کا جواب خود آیت میں ہے کیونکہ وہیں کی خبر سموات کی طرف ہے اور ظاہر ہے کہ متعدد سموات میں مرکز کے کوئی حصے نہیں ہیں آیت مابل اور کی اور توبہ میں جیسے فی الجہنم سے ٹھیک ہے اسی طرح فی قرین یا فی الجہنم سے ٹھیک ہے اسی طرح ظریف باہر نور کے ہونا اور باہر خارج کے نہ ہونا ممکن ہے تو ان احتمالات کے ہوتے ہوئے دکر پر استدلال نہیں ہو سکتا جیسے اس کے خلاف پر بھی کوئی دلیل قائم نہیں۔

نَسْمُهُ أَوْ نَعْقُلُ مَا لَكَ أَفِي أَصْحَابِ التَّوْحِيدِ

ترجمہ: اور (کافر فرشتوں سے یہ بھی) کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں (شامل نہ ہوتے۔)

تفسیری نکات

عمل علی الحق کے دو طریقے

اس حکایت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کو مختصر کیا ہے ایک تو سنتے میں اور ایک سمجھتے میں۔ اور وہ اس کی یہ ہے کہ عمل علی الحق کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ کسی سے سنا ہو دوسرے یہ کہ خود سمجھا ہو۔ کفار نے چونکہ نہ سنا تھا نہ خود سمجھا تھا ہی لئے ان کو مسرت کی نوبت آئی۔ اس سے آپ کو آیت کا حاصل سمجھا معلوم ہو گیا ہو گا خدا تعالیٰ نے اس حکایت کو قس کر کے اس پر انکار نہیں فرمایا اور اس کو غلط نہیں کہا بلکہ اگلی آیت میں اس کی تصدیق فرمائی۔ لہذا عتو لو اہلشہم انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا جس سے معلوم ہوتا ہے ان کا تائب بنی تھا معلوم ہوا کہ یہ امر حق ہے اور ان ہی دو گناہوں کا باعث دخول جہنم ہوا اگر اس کو نقل فرما کر سکوت بھی کیا جاتا تب بھی یہ حق سمجھا جاتا کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جس بات کو بیان کر کے اس پر سکوت کیا جائے اور وہ اور انکار نہ کیا جائے تو وہ حاکمی کے نزدیک امر مرضی ہوا کرتا ہے۔ نیز اصولوں نے بھی یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ غرض قطع نظر اس مقدمے کے اس کے حق ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ عقول قیامت کا ہے اور قیامت میں چونکہ سب امور مختلف ہو جائیں گے اس لئے کوئی جھوٹ نہ بولے گا اور اگر بعض آیات سے ظن و گمان و بسا ماحسا مشہور کہیں (حسم ہے اللہ کی جہاد پر اور گار ہے ہم مشرک نہیں ہیں بلکہ شہر ہوا کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا چنانچہ ارشاد ہے انظر کیف کذبوا علی انفسہم (دیکھو تو اپنی جانوں پر کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں) تو جو اس کا یہ ہے کہ جھوٹ ایک عارض کی وجہ سے بولا اور وہ عارض یہ ہے کہ بولنے میں ان کو قس کی

توقع تھی اور یہاں یہ بات نہیں ہے بلکہ اس قول میں خود ان ہی کا ضرر ہے کہ معتز اف ذب کا لازم آتا ہے اس لئے یہ قول غلط نہ ہو گا مگر یہ ہے قیامت میں کشف حقیقت کا اصل مکتضا ہے کہ وہاں جو بات کہی جائے بالکل صحیح کہی جائے لیکن بعض لوگ عارضی لفظ کی وجہ سے اس مکتضا کے مخالف کریں گے۔ تو جس جگہ عارضی پایا جائے گا اس موقع پر تو ان کے قول میں کتب کا احتمال ہو گا اور جس موقع پر وہ عارضی نہ ہو وہاں اصل مکتضا کی وجہ سے قول کو صادق ہی کہا جائے گا۔ لہذا اکلام کا یہ قول بالکل چاہا ہے اور پھر جبکہ اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید بھی موجود ہے تو اس کے صدق میں کوئی شبہ ہی نہیں، اپنا چار شاہ ہے فاعصوا فلو ابدلہم فحسبنا لا صاحب العصور (انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا) جس کی کوئی تقریر نہ ہو سکتی ہے اب میں اصل مقصود کو بیان کرتا ہوں اور اس آیت سے ان شاہد اس کو ثابت کر دوں گا کہ وہ مضمون اس آیت کا مدلول ہے اور اس کی ضرورت نہایت عام ہے ہر وقت ہر جگہ ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے ایسا ہی اس کا فائدہ بھی نہایت عام ہے یعنی اس کے استعمل کے بعد حتیٰ فائدہ اس میں ہے نیز یہ مضمون نہایت مکمل ہے تو ان تین باتوں پر نظر کر کے اس کی ضرورت میں ڈرامائی کلام نہیں رہتا۔ دیکھئے صحیحی قاعدہ یہ ہے کہ مرض جس قدر مصعب ہوتا ہے مثلاً اگر کسی شخص کو یا کسی جماعت کو یا کسی ایک شہر میں کوئی سخت مرض پھیل جائے تو مکتضا اس کے لئے سخت تدابیر بخیر کرتے ہیں اور جب یہ قاعدہ مسلم ہے اور مکتضا اس کو برداشت کیا جاتا ہے اور اگر برداشت کی تاب نہیں ہوتی تو طاعن سے بچاؤں ہونا پڑتا ہے چنانچہ بعض مرتب طلباء کہتے ہیں کہ تمہارا مرض امیرانہ ہے مثلاً کسی فریب آؤں کو کھول دو جائے اور کوئی طیب اس کا علاج شروع کرے اور کسی طرح اس کو فائدہ نہ ہو تو پریشان ہو کر طیب کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی تمہارا مرض تو امیرانہ ہے اور تم دو چار پیسے کی دوا میں اس کا علاج چاہتے ہو یہ کیسا کر ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے تو بہت سخت تدابیر کی ضرورت ہے جن کی وسعت تم میں نہیں ہے لہذا تم اچھے نہیں ہو سکتے تو آزادے صحت ہر مرض مصعب کی تدبیر بھی مصعب ہوتی ہے اور بعض اوقات دوا میں کسی کی فوہبت آتی ہے لیکن اس طلب میں جس کا نام طلب ایمانی ہے کوئی اور بھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر دوا میں کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اب تمہارا مرض بلا علاج ہو گیا بلکہ ہر مرض کے لئے علاج موجود ہے اور نہایت مکمل علاج موجود ہے میں ان شاہد اس کو بدلیل بیان کر دوں گا کہ مصعب سے مصعب مرض میں بھی نہایت مکمل نسخہ بخیر کیا ہے اور یہ مکمل ہے خدا تعالیٰ کی رحمت عامہ کی کہ ان کا یہ مرض اور اس کا علاج اس قدر مکمل اور اس سے اس آیت کے حتیٰ بھی مختلف ہو جائیں گے۔ کہ ہرید اللہ بکم البسر ولا یورید بکم العسر اور ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی خدا تعالیٰ نے دین میں تم پر کچھ بھی نہیں کیا یہاں سے ایک جملہ ضرر قدر مرض کرتا ہوں شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں کچھ

تنگی نہیں ہے حالانکہ مشاہدہ اس کے بالکل خلاف ہے یعنی اکثر و زیادہ لوگوں بالشرع میں بہت تنگی محسوس آتی ہے اور جو لوگ آزاد ہیں وہ نہایت مزے میں ہیں کہ جو تنگی میں آیا کر لیا ان کو کارروائی میں تنگی نہیں ہوتی اس سے مطمئن ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنے میں تنگی ہے اور آزاد رہنے میں آسانی کیونکہ چھارہ دلی کو تو قدم عظیم حرام کی فکر ہی رہتی ہے بلکہ جس بات کو ان سے پوچھیں اس کو حرام ہی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو نہایت پریشانی اور تنگی ہوتی ہے۔ مثلاً آباء مومن کی بھاری دہی ہے جو لوگ آزاد ہیں وہ تو نہایت دھن میں رہیں گے کہ فصل شروع ہونے ہی فروخت کر دیں گے اگرچہ ابھی تک خراب پھول ہی ہو اور ان کو نہایت اچھے دام حاصل گئے اور جو لوگ دھند ہیں وہ اس فکر میں لگے رہیں گے کہ پھول فروخت کرنا اس دام سے بچنا چاہیے کہ جب پھل آ جائیں اور پھل بھی بڑھ جائیں تب تو یہ ہو گا کہ ان کی حفاظت کے لئے کم سے کم ہزار کا ایک ٹنڈم رکھیں گے یا تو حفاظت کریں گے بھرا غصوں میں جو کھانا کم کریں گے سب ان کے کریں گے ان کی وجہ سے قیمت کم اٹھے گی پھر ان کی تجارت کریں تو خیریت پر عمل کرنے میں کوئی مصدقہ قرار میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے کسی دودھ میں سود لانا آگیا اور اس لئے حرام ہے فرض شریعت پر عمل کرنے میں ہر طرح تنگی دسمیت ہے اور جب کوئی چیز بھی تنگی سے خالی نہیں تو یہ تو قرآن ہی میں مذکور ہے اور جاتا ہے (نمودہ) بالظن من ذالک) تو یہ شہ بعض لوگوں کو پیدا ہوتا لیکن ہے میں نے متعدد مقامات پر اس کا جواب عرض کیا ہے اس وقت بھی وہی جواب دیتا ہوں مگر توضیح کے لئے اول ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ فرض کرو کہ ایک شخص مریض ہو اور وہ کسی طبیب کے پاس گیا اور نمودہ یافتہ کیا اور حکیم صاحب نے لٹو لٹکا لیکن اتفاق سے لٹکی جگہ جتا ہے کہ اس جگہ کوئی دوا دستیاب نہیں ہوتی اس کے بعد حکیم صاحب نے پرہیز دیا یا اور اتفاق سے اس گاؤں میں صرف وہی چیز ہی ملتی ہیں جس کی ممانعت کی گئی ہے اور جن چیزوں کی اجازت ہے ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ملتی۔ پس اگر یہ مریض حکیم صاحب کے لٹو کو دیکھ کر کہہ دے پرہیز کوں کر یہ کہنے لگے کہ طب میں نہایت ہی تنگی ہے کیونکہ دوائیں وہ ملانیں جن میں سے ایک بھی بیکریں بخانیں وہ تجویز نہیں جو کبھی گاؤں بھر میں بھی نہیں آتی اور جتنی چیزیں کھانے کی ہیں وہ سب ممنوع کردہ دھن کھانا آؤ لکھنا تو بھینس کا گوشت کھانا اور اس کے ساتھ ہی حکیم صاحب کو بھی اپنے بھل کچھ سے برا بھلا کہنے لگے تو عقلاً اس کو کیا جواب دیں گے۔ لیکن جواب دیں گے کہ طب میں تو ذرا بھی تنگی نہیں اس شخص کے گاؤں ہی میں تنگی ہے کیونکہ طب میں تنگی تو اس وقت بھی ہوتی ہے جبکہ وہ چار چیزوں کی اجازت ہوتی اور باقی سب چیزیں ممنوع ہوں اور جبکہ جن کی اجازت ہے اور صرف چار کی ممانعت تو طب میں تنگی ہرگز نہیں بلکہ اس شخص کے گاؤں ہی میں تنگی ہے کہ اس میں صرف وہی چیزیں منتخب ہو کر آتی ہیں جو کہ سراسر ممنوع ہیں۔ (طریقہ اہانت ص ۷۲)

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ تَغْفِيرٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

وَأَيُّهَا قَوْمُ لَكُمْ أَوَّحُوا بِاللَّهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝

ترجمہ: جسے اللہ کے نام سے پکار کر اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے اور تم لوگ خود کو چھپا کر بات کو بیان نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے کیونکہ وہ سب کی باتوں سے خوب واقف ہیں اور کیا وہ نہ جانتے گا جس نے یہ کیا ہے اور وہ ہر ایک شے کو اور ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔

تفسیری نکات

خوف میں اعتدال

یہں ارشاد ہے ان الذين يخشون ربهم بالغيب الخ یعنی جو لوگ اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

اب یہاں یہ امر قابل غور اور توجہ خیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے يخشون اللہ کا فعل مضارع رہم سے فرمایا یعنی یہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور يخشون اللہ ذکر ماضی اس میں فعل مضارع کی طرف اشارہ ہے۔ حقوق کے کلام میں ایسی رعایت نہیں ہوئی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام بشر کا نہیں خالق کا کلام ہے تفصیل اس اعتبار کی یہ ہے کہ خوف کے لغوی معنی ہیں ایک قویہ کہ گناہوں سے روکا ہے جیسے اصل پہلے معلوم ہو چکا ہے یہ قویہ جب ہے کہ خوف درجہ اعتدال میں ہو۔ اور دوسرا خاصہ یہ ہے کہ طاعت سے بھی روک دیتا ہے یہ اس وقت ہے کہ فوق اللہ ہو نہ تو اس امر میں ہم اس کی نگاہ کمزور نہ رکھتے ہیں کہ جب کسی امر کا زیادہ خوف ہوتا ہے تو کام نہیں ہوتا ہے جیسے کوئی شخص کوئی سمنوں کھد دیا اور کوئی ایسا شخص جس کو وہ اپنے سے استعلاء میں زیادہ سمجھتا ہو دیکھنے لگے تو ہرگز نہ لکھا جائے گا امتحان میں دو طلبہ جس پر امتحان کا خوف غالب ہو جاتا ہے ان کام ہو جاتے ہیں۔ علیٰ بذراعت سے لفظ سے یہ امر ثابت ہے کہ غلبہ خوف میں کام نہیں ہوتا جیسا کہ اگر باطل خوف نہ ہو تو کام نہیں ہوتا اور اس لئے زندگی میں ہم ہے اتقوا ربکم واعشوا (اپنے رب سے ڈرو) یعنی خشیت اور مرے کے وقت ارشاد ہوتا ہے لا یخافوا ولا یحزنوا و ابشروا بالجنة (تم نہ اٹھو نہ رو نہ اندیشہ نہ کرو اور نہ غم نہ کھو) اور یہی منشاء ہے اس ارشاد کا کہ جو حضرت حاکمی

صاحب دین اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زندگی میں تو خوف کا غلبہ ہونا چاہئے تاکہ گناہوں سے بچا رہے کیونکہ وہ وقت عمل کا ہے اور موت کے وقت امید کا غلبہ ہونا ضرور ہے اس لئے کہ وہ وقت تقاضا دینے کا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید لے کر لپٹا چاہیے تاکہ سمجھائے اس عندہ عین عیدی ہی (یعنی میں اپنے بندے کے گناہوں کے نذر ایک ہوں جو اس کو میرے ساتھ ہے) یہ شخص مورد رحمت ہو لیکن غلبہ خوف سے یہ عروہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے یہاں غلبہ مقابلہ میں امید کے ہے یعنی امید سے زیادہ خوف ہو اس لئے کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب خوف فوقی اللہ ہوتا ہے تو وہ مانع طاعت بن جاتا ہے چنانچہ بہت سے مسالکین پر جب خوف کا غلبہ ہو گیا ہے تو طاعات چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ بعض نے نماز چھوڑ دی ہے کسی نے ذکر چھوڑ دیا ہے۔ اصطلاح صوفیہ میں ان کو سالکین مستہلکین کہتے ہیں۔ ایسے لوگ مقبول مقرب نہیں ہوتے اور یہ لوگ اپنی خود رانی کی وجہ سے ایسے گڑھے میں گرے ہیں کہ تمام عمر اس سے خلاصی نہیں ہوتی ایسے وقت دیر کا دل کی ضرورت ہے وہ بدلتا ہو اس ممکن سے نکال لینا ہے اور نہ اس وقت تہذیب و تمدن میں ایسی لطیف ہوتی ہیں کہ عوام کا تمام ان کے اور اک سے کام نہ رہتا ہے بلکہ ان کا بادی انکسار میں نامناسب سمجھتے ہیں۔

تخویف کی دو قسمیں

پھر دہم اگر نہ فرماتے تو اللہ کے بعض بندے بہت غلبہ اختیار شان جلال و قہاریت کے خوف کی وجہ سے جان نثار دیتے اس لئے دہم اختیار فرمایا کہ جس ذات سے خوف کی غفلت بیان ہو وہی بد و قہار مرئی بھی ہے تم سے بے تعلقی نہیں وہ کوئی شیر یا بھیڑ یا نہیں اسے میرے مقبول بندہ و قوم اس قدر خوف کے اندر مت گھلویں جو میں تمام جلال و قہاریت سے اس طرح شان تریت بھی فرجی وجہ سے غلامان عاف مصلح دینہ (جو شخص اپنے رب کے سامنے کمزور ہونے سے ڈرتا ہے) میں بھی رہ فرمایا ہے اور یہاں رب کے ساتھ ایک لفظ مقام کا اور زیادہ فرمایا۔ اس میں عجیب کلمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ خوف کے قائم رکھنے کے لئے بڑھایا شرح اس کی متوقف ہے ایک مثال ہے۔

وہ یہ ہے کہ شفا کسی کا باپ اگر حاکم ہو تو جب اور سر اجلاس ہوگا تو اس کا نور اثر ہوگا اور جب باپ ہوگا تو دوسرا اثر ہوگا اجلاس پر تو شان حکومت جلوہ گر ہوگی خواہ کوئی سائنس دانے اور دماغی شان شغقت چوری کی کی خاطر ہوگی اس وقت شان حکومت ظاہر ہوگی پس مقام کا لفظ بڑھا کر یہ بتا دیا کہ گو وہ قہار و رب ہے جس کا شغقتا شغقت و رحمت و تربیت ہے لیکن جبکہ وہ قیامت کے دن جلال و قہاریت کے ساتھ ظہور فرمائیں گے تو اس وقت ان کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر کے اس سے ڈرنا چاہیے غلامیہ کہ مقام کا لفظ خوف دلائے کہ بڑھایا

اور بہ قول خوف کے لئے لائے اسی طرح یہاں بخشون و بہم (جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں) میں اسی قول کے لئے دیوینہ کو یاد دلایا اور جاننا چاہیے کہ بخشون و بہم میں وہم کا لفظ جسے کہ جانب انفرادی قول کہتا ہے اسی طرح جو یہ تفریق کا بھی مصدر ہے یعنی نفس خوف کے وجود کا بھی محرک تحصیل اس کی یہ ہے کہ خوف کی وہ قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ کسی امر موصل سے خوف دلا دیا جائے جسے کہا جائے کہ اگر چوری یا ڈکیتی کرو گے تو فیصل خاکہ ہوا گے اس کا اثر تو ضعیف ہے اس لئے کہ ممکن ہے کہ مقدمہ میں رہا ہو جائیں اور دوسری قسم یہ ہے کہ کسی امر منقطع سے خوف ہو مثلاً کسی سرکاری ملازم سے کہا جائے کہ فلاں جرم کا اگر مکتب کر دے گے تو سب سے اول مزید ہوگی کہ تمہاری ملازمت جاتی رہے گی۔ تو اور بخا ہو جائے گی اور پھر نسل خاتہ چاؤ گے۔ یہ موثر تو یہ ہے کیونکہ قوی کا نفع کو خوف ہے وہ فی الحال چاہی ہے اس کا اظہار زیادہ خوف ہے اسی طرح تصویرات اہلہ میں بھی کھینچے کہ اگر یہ کیا جاتا ہے کہ اس گناہ کی مزید ہے کہ وہ رخ میں ملے گا اس کا اثر بعض مبالغہ پر ضعیف ہے اس لئے کہ جانتے ہیں کہ میں جب قیامت ہوگی دیکھا جائے گا۔ (خواص الشیخ ص ۱۷۷)

بخشون و بہم فرمانے میں حکمت

اب سمجھئے کہ وہم سے کس طور سے نفس خوف پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گویا یہ فرمانے ہیں کہ ایسی ذات سے ضرور ڈرنا چاہیے کہ تمہاری تربیت کا مدار اسی کے ہاتھ میں ہے اس لئے کہ اگر اس سے نہ ڈرو گے تو تمہاری تربیت میں کمی آجائے گی۔ مثلاً روزی نہ ملے گی۔ حالت جاتی رہے گی سبحان اللہ کلام اللہ کے ایک ایک لفظ کے اعدہ کتنے بے شمار معانی بھرے ہوئے ہیں اور ہر مقام پر لفظ اثر بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ کلام اللہ کے اعدہ پر اہل اس کو آئے گا جس کی محمولات اور واقعات پر نظر ہو اور استدلال اور تفہیم کی زیادہ کاوش سے حاصل ہو۔

اب رہی یہ بات کہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ہم تو کتنا ہوں کے اعدہ رات دن رہتے ہیں اور ہم کو خوب رزق ملتا ہے تا فرمائی سے رزق بھی نہیں گھٹتا اس کے وہ جواب ہیں اول تو نقلی قرآن وحدیث سے مسلمانوں کا چونکہ وہ ایمان ہے ان سے اس کے لئے قوی کافی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعصر حن عن ذکوری فان لا معصۃ عندک یعنی جو شخص میری یاد سے اعراض کرے اس کے لئے نیک دیکھی ہے اگرچہ اس کی تصویر میں بعض نے کہا ہے کہ معصۃ عندک سے مراد یہ ہے کہ قبر میں اس کی حیات اخروی تک ہوگی لیکن معصیت کے لفظ سے ظہور یقین ہے کہ دنیا ہی کی روزی تک ہو جاتی ہے اور ایمان ماہ میں حدیث ہے کہ بخدا گناہ کرنے سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا جواب عقلی ہے اور اس کی اگرچہ بعد قرآن وحدیث کے ضرورت نہیں لیکن ہم قرآن واقعات سے دکھاتے ہیں بات یہ ہے کہ رزق میں یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا شے

مطلوب ہے جانتیہ اور اگر مطلوب ہے تو کیوں ہے؟ پہلے مطلوب ہیں نہیں مکان طلب کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے اگر کہو کہ مطلوب جانتیہ اور سے روٹی کپڑا اور مکان ہے اس میں رہنا ہے میں کچھ چاہتا ہوں کہ اس مقصود کا بھی کوئی مقصود ہے یا کھانا پہننا یا اند مطلوب ہے اگر کھانا پہننا یا اند مقصود ہوتا تو عاریت کے کپڑے اور عاریت کے گھر میں ایسا لطف کیوں نہیں جیسا ہے کپڑے پہننے اور اپنے مکان میں رہنے سے آتا ہے معلوم ہوا کہ نفس پہننا کھانا رہنا مقصود نہیں کوئی اور شے مطلوب ہے وہ کیا ہے وہ ہے لذت راحت طاعت چنگا پنا کپڑا پہننے میں اپنے مکان میں رہنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ (نورس الہیہ ص ۱۹۸)

عجیب رابطہ آیت

اس لئے خشیت کی فضیلت معلوم کرنے کے بعد ممکن ہے کہ کسی کو خیال ہو کہ میں ہم ایسی جگہ پا کر رہنا کریں گے کہ کسی کو غریب نہ ہو اس کے جواب میں ارشاد ہے کہ تم لوگ ٹولہ سرگوشی کرو یا میرے بات کرو ہم کو دلوں تک کی خبر ہے سبحان اللہ کیا کلام ہے وہ علیم بذات الصدور (اور وہی باتوں سے واقف ہیں) میں قول سے لے کر ذات الصدور تک جتنے مراحل ہیں مکتودہ اخفا کے سب آگئے۔ آگئے اس کے دلیل عقلی ہے الا معلوم من خلق یعنی وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے وہ نہ جانے گا یہ عقلی مسئلہ ہے کہ کیا بعد علم کے ہوتا ہے اس لئے کہ نفس اختیاری سبوتا بالا راہ ہوتا ہے اور راہ سبوتا باطن سے مطلب یہ ہوا کہ کیا ہم تمہاری ہیسی کھلی ہوئی بات سے تاوانف ہیں ہم نے خود ہی تو سب کو پیدا کیا ہے اس میں بڑی تاکید خشیت کی ہوگی کہ ہر حال میں امان چاہیے آگے ارشاد ہے وهو اللطیف الخیر (وہ باریک بین اور پرستہ باخبر ہیں) یہ جملہ بھی خشیت کا وہ کدہ ہے اس لئے کہ نہ ارے کی راہ ہوئی ہیں بھی تو خوف مذہب کا ہیہ ہوتا تو اس کی نسبت تو ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہیں لیکن چونکہ لطیف ہیں اس لئے نظر نہیں آتے دوسری جہت ارے کی خواب مذہب کو خیر نہ ہونا ہوتی ہے تو اس کے لئے فرماتے ہیں کہ وہ خیر بھی ہیں غرض جو اقیاس القیاس علی الانا ہو تم ہم کو مخلوق پر قیاس نہ کرو ہم سے تم کسی بات کو چھپا نہیں سکتے اس لئے خشیت ضروری ہے ان آیات سے خوف کی فضیلت اور اس کا مطلق مساوات دیکھو یہ دیکھو یہ ہونا معلوم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خشیت بہت ہی ضروری شے ہے۔ (نورس الہیہ ص ۱۹۸)

طریق تحصیل خشیت

اپنے روز اندازات میں سے آدھ مٹھ کر یا میں صحت نکال کر تجاہلہ کر دو چھ دیں کو سوچا کرو۔ اول تو اپنے اعمال میں کوئی نہ کرو اور خدا تعالیٰ نے جو اس پر سزا مقرر فرمائی ہے اس کو سوچا کرو اور اس کے بعد اپنے نفس سے

کہو کہ اسے قسم تو کیوں پاک ہوتا ہے دیکھ تو سہی من احوال کی یہ پاداش تھی کہ جھکتا چڑھے گی اور اس کے بعد اپنے مرنے سے لے کر جنت اور جہنم کے داخل ہونے تک جو جزا و عقابات پیش آئے والے ہیں مثلاً قبر میں جانا منکر و نکیر کا سوال کرنا حساب کتاب علیٰ مراتب و اتفاقات تفصیل کے ساتھ سوچو یہ تکلیف اپنا روزانہ دیکھو دیکھتے تو سہی کیا شر ہو رہا ہے۔ (نور الایضہ ص ۳۱)

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

﴿ترجمہ﴾: اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دے دیے

تفسیری نکات

سمع کو مفرد لانے میں نکتہ

ایک اور نکتہ بیان کرتا ہوں کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے وجعل لکم السمع والابصار والافئدة اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دے دیے اس میں ابصار و البصائر کو جمع لایا گیا ہے اور سمع کو مفرد لایا تاکہ لغت و طب صاحب نے فرمایا تھا کہ سمع الکی چیز ہے کہ بہت سے شے والے ایک دم سنتے ہیں اس لئے وہ سب مل کر سمع ایک کے ہیں۔ مجلس واحدہ میں عادتاً یہی ہوتا ہے کہ سب ایک دم نہیں یہ نہیں کر علی اتفاقاً نہیں تو کو یا سب سمع جمع ہو کر سمع واحد کے غم میں ہیں اور ابصار میں اتفاق ہو سکتا ہے اسی طرح قلوب کے غم میں بھی اتفاق ہوتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اور اک سمع کا واحد تھا اس لئے سمع کو مفرد لانے بخلاف ابصار و قلوب کے کہ ان کا اور اک مل اتفاقاً ہوا ہو سکتا ہے اور اس نکتہ کی ضرورت اس مقام پر ہو گی کہ ابصار و قلوب بطور احوال الی ضمیر الجمع آیا ہو نہ اضافت الی ضمیر الجمع (ضمیر کی جمع کی طرف مضاف ہونے کے بغیر کے وقت تو یہ مقابلہ جمع یا جمع کے ابصار و قلوب بھی غم مفرد میں ہو چاہی گے۔ اب ایک نکتہ اور بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ عظم اللہ علیٰ سمعہم (ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی) آیات میں قلوب اور سمع کے لئے قلم لائے اور ہر کے واسطے فقہاء و قاضی نے اس میں لکھا ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ قلوب اور سمع کا اور اک کسی ایک جانب کے ساتھ حاصل نہیں تو ان کے اہل اہل اور اک کے لئے سب جواب ہے سوانح کے مطابق ضرورت ہے اور قسم میں ایسا چاہا جاتا ہوتا ہے جو سب جواب سے مانع ہوتا ہے بخلاف ہر کے کہ اس کا اور اک صرف ضد و مقابلہ سے ہوتا ہے ہواں کے مانع کا بھی ایک جانب سے ہونا کافی ہے اور

غشوة ایک ہی جانب سے ہوتا ہے اس لئے فرمایا عَسَمَ اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم (یعنی ان کے دلوں اور کانوں پر میری گردی) و علی ابصارہم غشوة یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور یہ نکتہ جب ہے کہ و علی سمعہم کا عطف علی قلوبہم پر ہوا اور بعض مفسرین و علی ابصارہم کا عطف علی قلوبہم پر نہیں کرتے بلکہ اس کو معطوف علیہ قرار دیتے ہیں۔ و علی ابصارہم کا قرآن صریح میں مطلب یہ ہو گا کہ دوسرے دلوں پر پردہ ڈالا گیا ہے اور مجھے یاد نہیں کہ اس جگہ عطف میں کیوں اختلاف ہوا ہے میرے نزدیک تو حق اول متعین ہے کیونکہ دوسری جگہ احتمال اول کی تشریح ہے۔ و عَسَمَ علی سمعہ و قلبہ و جعل علی بصیرہ غشوة اس کے کانوں اور دل پر میری گردی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا لیکن جب وہ وہ شخص ہی نہیں تو میں اس کی تو یہ میں دماغ کیوں تھکاؤں ناحق کے نکتے اچھے نہیں معلوم ہوتے۔

کوئی احتمال کی بناء پر سوا کرے اور کہے کہ قرآن کا احتمال تو ہے ہی کہ علی سمعہم کا عطف علی قلوبہم پر ہوتا ہے کہوں گا کہ ایسے احتمالات کا اعتبار نہیں ہے کیا قرآن شریف وہ بارہ نزل ہو گا جب دوسری جگہ قرآن شریف میں مرثا و عَسَمَ علی سمعہ و قلبہ و جعل علی بصیرہ غشوة اس کے کانوں اور دل پر میری گردی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا) سوچو یہ تو پھر اس جگہ بھی اس کے مطابق قرآن کیوں نہ کی جاوے۔

مدركات قلب کا بیان

اب اس کا بیان کرتا ہوں کہ اس آیت میں ان مدركات تلاش میں سے کون مدركات کا بیان ہے سوال نظر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ فقط ایک مدرك کا بیان ہے یعنی فقط ہر کا ذکر ہے مگر ہمدانیل معلوم ہوتا ہے کہ دو کا ذکر ہے ایک ہر کا متعین میں دوسرے قلب کا گو اس کا ذکر مطلقاً نہیں کیا ہے مگر وہ صلیبہ السجدین۔ میں متنبہ ہوں کہ یہ باتیں جو علماء ائمہ میں میں ملت قلب کا تذکرہ ہے کیونکہ فعل قلب کا ہے قلب ہی سے تو ہدایت کا انداز ہوتا ہے اور یہی قلب کا مطلب ہے امر و نہی کا اور یہی مدرك ہے گیاتہ جزئیات کا گواہ اسلئے آیت کی اور وہ آیات عقل و حواس میں ظاہر بھی باطن بھی اور یہ قلب حائضہ ہے گیاتہ و جزئیات مدرك کو خواہر نفس میں سے منہم ہوتا ہے اور گو یہ عقائد کے خلاف ہے کہ انہوں نے اختلاف مدركات (صیغہ افعول) سے خود مدركات (صیغہ الفاعل) میں بھی اختلاف کا دعویٰ کیا ہے۔ گیاتہ کے لئے عقل اور جزئیات کے لئے حواس بحر قلب مدركات کے لئے حافظات بھی جدا جدا مانے میں مگر خطمیں کو یہ مفسرین کیونکہ یہ قول حکما کا سب بناء الفاسد علی الفاسد ہے کیونکہ اس اخبار کی ضرورت ان کو الواحد لا یصلو عنہ الا الواحد (واحد سے ایک

ی صادر ہوتا ہے) کی وجہ سے ہوئی ہے جیسا کتب فلسفہ میں مشہور ہے اور یہ قاعدہ خود غلط ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، نیز اس قاعدہ میں خود حکماء نے تصریح کی ہے کہ یہ قاعدہ واحد حقیقی کے متعلق ہے اور ثانی عدد کی وحدت تھوڑے طور پر باطل ہے۔ نامعلوم یہ حکماء کہاں چلے جاتے ہیں اصل مسئلہ میں تو واحد کے ساتھ حقیقی کی قید لگاتے ہیں اور حقیقین فروغ کے وقت اس قید کا خیال نہیں کیا جاتا۔ کتنی بڑی غلطی ہے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ جیسے کئے جہت کے اور وہاں پڑھا سچ الہی آلات اور ان کے تھانز کا دعویٰ کیجے جس کی سیدھی دلیل الٰہی مشاہدہ ہے مگر حکماء نے دلیل الٰہی بیان کرنا چاہا اور عددک (بالفتح) مختلف پائے گئے اس لئے قاعدہ مذکورہ کی بناء پر مختلف عددکات کی ضرورت پڑی پھر جن جن عددکات میں قابلیت جس جس کی اور اک کچھ ایک ایک اور اک کو ان کے پر رکھ دیا۔ جن میں سب عددکات (بالفتح) حسیہ تو اور ان کا حفظ اور اس کے متعلق ہو گئے مگر عددکات کلیہ باقی رہ گئے ان کا عددک عقل کو ترجیح کیا مگر کوئی جاننا ان کلیات کا نہیں طوطی عقلی گھوڑے دواڑے اور کوئی نہ تھا تو عقل فعال کا نام دے دیا اور عقل فعال کو سمجھا دئے۔

سُورَةُ الْحَاقَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا هَيْتَ مَا اسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ

﴿ ۱ ﴾ اور: (کھو ہو گا) کھاؤ اور پیو جسے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ ایام (یعنی زمانہ قیام میں کئے ہیں)

تفسیری نکات

ایام خالیہ کی تفسیر

میں اور شہر مارتے ہیں کہ قیامت میں حساب الحسن سے کیا جائے گا کھلو اور شربو ہینما بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کہناؤ اور پیو جن اعمال کے عوض میں جو تم نے ایام خالیہ میں کئے ہیں۔ ایام خالیہ کی ایک تفسیر ان حدیث وستی نے او نقل کی ہے جو پہلے سے میرے دل میں تھی میرا اس کی یاد پر میں نے اس آیت کو بیان کے لئے اختیار کیا تھا مگر مجھے تلاش تھی کہ اس کی تائید ملک کے کلام سے بھی مل جائے وہاں تائید ملک کے میں قرآن کے ایک لفظ کی تفسیر بھی گوارہ نہیں کرتا کیونکہ تفسیر بارائے سے لڑ لگا ہے ہاں نکات و لطائف بیان کرنے کا سزا تو نہیں کیونکہ وہ تفسیر میں داخل نہیں بلکہ امر و نہی کی قیاس سے ہیں، بہر حال مجھے تلاش تھی کہ ایام خالیہ سے جو میں نے سمجھا ہے اس کی تائید حصول سے مل جائے اور تفسیر دیکھیں جالین و غیرہ مگر کسی میں اس کی موافقت نہ ملی پھر اخیر میں درمختار میں تلاش کیا تو اس میں ہادی حضرت و ائین حدیث اور تفسیر کی تخریج سے نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود نے ہما اسلفتم فی الایام الخالیہ (یہ جگہ ہے اس کا جواب خالیہ میں تم نے کئے ہیں) کی تفسیر میں لایا ہے ہوا الصوم (دھڑے ہیں) اقلت و عراء القمی فی تفسیر النبی مجاهد و الحکلی فالایام الایام الصیام قال القمی فیکون الاکل والشرب فی الجنة بدل الا

مساک حبیبہا فی الدنيا (ج ۲ ص ۳۴) میں کہتا ہوں کہ تفسیر میں چاروں کلموں کی طرف منسوب کیا ہے انہوں نے کہا ایام خالیہ سے مراد روزے کے دن ہیں لہذا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کھانے پینے سے روکے گا بدل ہو جائے گا، اگر یہ تائید ملتی تو یہی گھر ہوتی اور مجھے کوئی دوسری آیت تلاش کرنا پڑتی۔ مگر دل اسی کے بیان کو چاہتا تھا کیونکہ دل ذہن میں بھی آئی تھی اور اس کے ہی حقائق ایک خاص مضمون ذہن میں بھی آ گیا تھا مگر خدا کا شکر ہے کہ تائید ملی اور مجھے دوسری آیت تلاش کرنا نہ پڑی اب سنئے کہ مشہور تفسیر قرآنیام خالیہ کی ایام ہائیدہ ہے اور میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ ایام خالیہ سے مراد وہ ایام ہیں جو طعام و شراب سے خالی تھے۔ لیکن ایام صیام چنانچہ صفت کے کلام سے بھی اس کی تائید ہو گئی دوسرے فقہی طور پر ظاہر ہے کہ جزا مناسب ملے ہو اور خصوص میں خود کرنے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور مصنف نے تو اس کو حقیقی طور پر بیان کیا ہے اس کا بعد سے بھی صوم کا اوصاف کل و شرب ہی ہونا چاہیے۔

فہو فی عیشہ و احبہ فی جنۃ عالیہ فطو فیہا ذانیہ کلوا و اشربوا حتیٰ بعدا استقم فی الايام الخالیہ کہ وہ شخص لہا عیشہ و محبت میں ہوگا۔ بلند جنت میں ہوگا جس کے سب سے نزدیک ہیں (یعنی نیکے ہوئے ہیں جن کے قودنے میں کوئی دشواری نہیں بھرا رہا ہے کھلو اور مشروبو الخ کہ ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو بعض اس کے کہ تم نے ایام خالیہ میں کیا ہے۔

چونکہ ایام خالیہ کی تفسیر مختلف ہے اس لئے میں بھی اس کا ترجمہ نہیں کرتا بلکہ تحقیق یہاں کرنے کے بعد ترجمہ کر دیا گیا۔

کھانے پینے کی رعایت

پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے کھل و شرب (کھانے پینے) کا ذکر مستقل طور پر کیوں کیا۔ حالانکہ فہو فی عیشہ و احبہ میں یہ بھی داخل ہو چکا تھا تو اس الفاظ بالذکر کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کھانے پینے کا سب سے زیادہ عاشق ہے اور اس کے سوا جتنی مستیاں وہ سب اسی کے تابع ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص کو جو کسی صورت یا مرد پر عاشق ہو چار پانچ دن تک کھانے پینے کو نہ دیا جائے گا اس سے پوچھا جائے کہ اتنا روزہ لی اور پانی لاؤں یا صورت اور اس کو بلائیں تو وہ اس وقت روزہ لی اور پانی ہی کی درخواست کرے گا اور صورت اور اس کے عشق کو بھول جائے گا اسی طرح اور سارے مطالبات کو کھانے پینے کا سب کا سامنا ہے چنانچہ اسی کے لئے تو کرمی اور ملازمت کی بات ہے اور اسی کیلئے تیری میری غذا کی بات ہے۔ بعض دفعہ آدمی اس سے گھبرا کر یوں بھی کہنے لگتا ہے کہ یہ روزہ کہاں کا لگ گیا مگر پھر بھی اس روزہ کے گھرنے سے نہیں رکتا ایک وقت گھرنے کے بعد پھر دوسرے وقت کے لئے لگ رہے کہ شام کو اسے کس چیز سے گھرا جائے گا اور یہاں

سے مظلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمارے جذبات کی کس قدر حمایت فرمائی ہے۔

وما هو بقول شاعر (الذات ۳۷)

اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔

لغوی ۱۸: ”وما هو بقول شاعر“ پر اشکال اور اس کا جواب

ارٹا فرمایا قرآن شریف میں ہے: وما علمتہا الشعر وما ينبغي له اور وما هو بقول شاعر حالانکہ قرآن کی بہت سی آیتیں انعم پر منطبق ہیں ایسے صاحب حوالا ہری الامساکتھم یا ایسے ہر ذلہ من حیث لا یحسبہ بھراں کے کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ ایک تو انطباع ہے اور ایک منطقی ہے۔ ممانعت اگر ہے تو تحقیق کی ہے نہ انطباع کی۔ یعنی قصہ انوار میں شعری پر منطقی کرنے کی ممانعت ہے۔ اور ایک منطقی ہو جاتا اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اسی تحصیل پر عقلی بالقرآن کے حکم ہے اگر قصہ خدا کے ہوتو ممانعت ہے والا ملا یعنی اصل قصہ تو انور کے خوف اس میں اگر سمجھا کوئی فنا کی صورت پیدا ہو جائے کچھ رنج نہیں قصہ عقلی کے نہ ہونا چاہیے۔ (لغت ۲۰۰۰ ص ۲۵۳)

سُورَةُ نُوحٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِيَلَاؤُنَّهَا ۖ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ

إِلَّا فِرَارًا ۖ وَ إِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ

فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا ۖ

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۖ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ

لَهُمْ لِسِرَارًا ۖ

ترجمہ: آنحضرت علیہ السلام نے دعا کی کہ اسے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو دعائے کو بھی اور
ان کو بھی (دین حق کی طرف بلایا) سو میرے بلانے پر دین سے اور بازو ہٹا دیا کرتے رہے اور (وہ بھاگتا
یہ ادا کر) میں نے جب بھی ان کو دین حق کی طرف بلایا تا کہ آپ ان کو بھٹک دیں تو انہوں نے اپنی
انگلیاں کانوں میں دے لیں اور (خیز و پارتی کی حالت ہے) اپنے کپڑے (اپنے اوج) لپیٹ لئے اور
اسرار کیا اور (میری طاقت سے) غایت وجہ کا تکبر کیا پھر بھی میں نے ان کو بے آواز بلو فرمایا پھر میں
نے ان کو خطاب خاص کے طور پر ان کو کھانیے بھی سمجھایا اور غفر بھی سمجھایا۔

تفسیری نکات

حضرت نوح علیہ السلام کی غایت شفقت

بعض عالم مدعی نوح علیہ السلام کی اہمیت کہتے ہیں کہ ان میں شفقت و رحمت تمام یہ دلیل گہمی کہ انہوں
نے اپنی قوم کے لئے بہت سی سخت بددعا کی ہے۔ رَبِّ لَا تَقْضُ عَلَيَّ الْاَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ شَيْئًا (خداوند!)

کافروں میں سے زمین پر ایک بھی بسنے والا نہ ہے)

میں کہتا ہوں کہ اس شخص نے نوح علیہ السلام کی بددعا کو تو دیکھ لیا مگر اس کو نہ دیکھا کہ انہوں نے اس عالم قوم کی تکلیفیں کتنی مدت تک برداشت کیں اس شخص کو بڑا ہمدردی قوم کا دعوتی ہے ذرا دہنو میں ہی ایسی تکالیف برداشت کر کے دکھلا دے بنی یاد آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا ساڑھے نو سو برس تک تبلیغ کرتے رہنا اور قوم کی اصلاح میں سعی کرتے رہنا اور ان تکلیفوں کو سہتے رہنا جس کا ذکر اسی آیت میں ہے۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَهْکَ وَلِهَکَ اَلٰہِیْ قَوْلُہُمْ اِنِّیْ دَعَوْتُہُمْ جِہَادًا ثُمَّ اِنِّیْ اَعْلَمْتُ لَہُمْ وَاَسْرَدْتُ لَہُمْ اَمْرًا وَاِنِّیْ اِلٰہِیْہِمْ اِلٰہٌ وَاحِدٌ فَتَقَاتَلُوْا فِیْ شَفَعَتِ کِیْ دَکُلٍ ہِے جب اصلاح سے باز نہیں ہی ہو گئے اور باجی بھی دئی ہے وہ فاتح ہوئی جیسا اس آیت میں ہے۔

وَاَوْحٰی اِلَیْہِیْ نُوْحٌ اِنَّہٗ لَمِنَ یُّوْمِنُ مَن قَوْلُکَ اَلَا مَن قَدْ اٰمَنَ اِلٰہِیْ قَوْلُہٗ وَلَا تَعْلٰطٰیٰ فِی الَّذِیْ ظَلَمُوْا اِنَّہُمْ مَّعْرِضُوْنَ

اور یہ بھی کہ اب ان سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا سخت اندیشہ ہے اور پھر نہ یہ خود ایمان لائیں گے نہ اس کی اولاد میں کسی کے سونے کی امید ہے اس وقت انہوں نے بددعا کی چنانچہ خود ہی فرماتے ہیں۔

فَاَنْکَبَ اِنْ قُلُوْہُمْ یَضِلُّوْا عِبَادَکَ وَلَا یَلٰہِدُوْا اِلَّا فَاَجْرًا کَثٰرًا

جب تک ان کو اصلاح کی امید رہی اس وقت تک تبلیغ کرتے رہے صحابہ مجھلتے رہے ہر ایک سال ۱۰ سال کی مدت زحمتی بلکہ آٹھ سو ساڑھے نو سو برس ایسی حال میں گزار گئے جب ان کی طرف سے باز نہیں ہو گئے اور مسلمانوں کو ان کے وجود سے غمزدہ ہونے لگا اس وقت مسلمانوں کے حال پر دم کر کے کفار پر بددعا کی تو یہ بددعا بھی حقیقت میں رحمت تھی اور اس کا خلاصہ بھی شفقت ہی تھی یعنی مسلمانوں کے حال پر مگر لوگوں میں عرض ہے کہ یہ صرف ایک پروردگار کی کرامتیں ہی ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا بے رحمتی نہیں

تو بتا ہے اس حالت میں اگر نوح علیہ السلام ان کے لئے بددعا نہ فرماتے تو اس کا انجام کیا ہوتا تھا ہر ہے کہ اس وقت تمام دنیا کافروں سے بھری ہوئی تھی مسلمان بہت ہی کم عدد دے چند تھے اور کفار کے حلق معلوم ہو چکا تھا یہ خود ایمان لائیں گے نہ ان کی اولاد میں کوئی سونے ہوگا اور مسلمانوں کی اولاد کے حلق یہ یقین تھا کہ سب ایمان داری ہوں گے بلکہ ان میں بھی ایمان دار اور کافروں کی قسم کے لوگ ہونے والے تھے بلکہ مسلمانوں کی اولاد میں بھی غلبہ کفار ہی کو ہونے والا تھا۔ اب اگر اس زمانہ کے کافر فرقہ نہ کئے جاتے

اور ان کی اولاد بھی اس وقت موجود ہوتی تو مسلمانوں کو دنیا میں مذکور رہا دشوار ہو جاتا۔

(امدادیٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں وہ نوح علیہ السلام کے صرف تین بیٹوں کی اولاد ہیں۔ جب تین آدمیوں کی اولاد میں کفار کا اس قدر غلبہ ہے جو مشاہدہ میں آ رہا ہے تو دنیا بھر کے آدمیوں کی اولاد میں کفار کا کیا کچھ غلبہ نہ ہوتا۔ خصوصاً جبکہ ان کفار کی اولاد میں مسلمان کوئی نہ ہو سب کافری ہو سکتے اس مقدمہ کے سامنے کے بعد تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی نوح علیہ السلام نے مسلمانوں کے حال پر بہت ہی رحم فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے کافروں پر جہاد کا وعدہ کیا اور غلبہ ہوتا کہ مسلمانوں کو حقیقت نظر آ جاتی اور ان کو یقین حاصل ہو جاتا تھا) (۱۲)

فرض اس سیرت کے مصنف نے صرف ایک پہلو کو دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے وہ مسلمان کسی سخت جہاد کی جو سہل ہی معلوم ہوتی ہے مگر اس نے دوسرے پہلو کو نہ دیکھا کہ ان کی یہ جہاد مسلمانوں کے حق میں خود جن میں یہ مصنف بھی داخل ہے سراسر رجمِ حق اور تباہی کو آج دنیا میں رہنا اور کفار سے جان بچانا اور بھر جہاد یا یہ اعتراض تو نوح علیہ السلام پر تھا۔ (المیزان البقرہ ص ۱۵۵، راجع بہ ص ۱۵۷)

سُورَةُ الْمَرْمَل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ قُمْ أَيْلًا إِلَّا قَلِيلًا ۖ يُصْفَهُ أَوْ انْقُضْ

وَمِنْهُ قَلِيلًا ۖ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبُّ الْقُرْآنِ تَزِيدًا ۖ

ترجمہ: اے مرمل میں چلنے والے مدت کو نماز میں کم کرے یا کہ مگر تھوڑی ہی یعنی نصف سات کہ اس میں قیام نہ کرے بلکہ آرام کرے یا اس نصف سے کسی قدر کم کرے یا نصف سے کچھ زیادہ اور قرآن کو خوب صاف صاف چھو۔

تفسیری نکات

تہجد کی مشروعیت قرآن سے اور تراویح کی سنت

حدیث سے ثابت ہے

اس کی دلیل ہے مجاہد اور کونہ کیا وہ مینے میں نازل ہوا جس کا معاملہ اس فرضیت کا منسوخ کر دیا ہے اور تراویح کی نسبت حضورؐ فرماتے ہیں مسئلت لکم فیما بین میں نے تمہارے لئے اس میں تراویح سنون کی ہے ۱۲ اگر یہ تجھ ہے تو اس کو حضورؐ نے اپنی طرف کیوں منسوب کیا۔ اس سے لازم آتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے منسوب ہے وہ حضورؐ کی طرف منسوب فرماتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ تجھ اور ہے جس کی مشروعیت حق تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہوئی ہے اور تراویح اور ہے جس کی منسوخ حضورؐ کے ارشاد سے ثابت ہوئی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ تعادل امت نے دونوں میں فرق کیا ہے۔ فرض یہ عبادت مخصوص ہے اس کے ساتھ اور حقیقت اس کی نماز ہے۔

احل اللہ کی گستاخی کا انجام

دورانی اربع میں قلی ہے حضور کی جگہ کو ان مکہ میں کے ساتھ بیٹے دو اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ عقیدان حق کے ساتھ گستاخی کرنے سے خود حضرت حق تعالیٰ انتقام لیتے ہیں چنانچہ دینی فرمایا ۔
 پس خبر کہ دریم اربع ہر کہ دراندازد براندازد
 بچہ قوی را غدار سوا کرد تا دل صاحب دل را بدود

گلیم پیچیدہ کا ثبوت

بایہا العزمل بمعنی گلیم پیچیدہ میں اشارہ اس طرف ہے کہ سو فی کا یہ بھی ایک طریق ہے کہ اپنے دل کو جس میں سر بھی داخل ہے کپڑے میں لپیٹ دینا تاکہ وہ منتشر نہ ہونے پائے اس سے قلب بھی منتشر ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔

انداز مخاطب میں حکمت

بایہا العزمل قم البیل الا لیل نصف او انقص منه لیللا اور ذ علیہ الآیہ
 یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر ہم اس کا سمت کو بھی مثال ہے اور عزل کے معنی ہیں چار اور ہٹنے والا چونکہ رسول اللہ ﷺ کو کفار کی کھذ ب سے بہت تکلیف ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چاہتے تھے کہ یہ کم بخت ایمان الٰہی کا کہ جنم سے چھوٹ جائیں اور وہ لوگ ایمان تو کیا لاتے ان کھذ ب پر کمر باندھ دینا تھی اور آیت الہی سے خسرو اور مقابلہ کیا کرتے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم اور سختی سے چار اور ہٹ کر بیٹھ گئے تھے اس لئے خاص اس حالت کے اشارہ سے بایہا العزمل عداوہ لطلب میں فرمایا گیا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قلی ہو اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص جھوم اعداواروان کے وطن سے نکلتے آگیا ہو اس وقت محبوب خاص اسی حالت کے عنوان سے اس کو پکارے جس کی حالت اس کا تپس ہے۔

تو دیکھئے اس شخص کو کتنی قلی ہوئی اور اس لفظ کی کتنی لذت معلوم ہوئی جس کی ایک وجہ یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ محبوب کو کمر سے حال پر نظر ہے یہی خیال بھی بایہا العزمل کے عنوان سے ہو کہ مناسب وقت سے ہے عداوہ کرتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تپس ہے۔ اور بعد اس کے بعض احوال کا علم دیا جاتا ہے اور ان بعض ارضی احوال پر مبر کرنے کا ارشاد فرماتے ہیں چنانچہ ایک دوسرے مقام پر بھی اسی طرح فرمایا ہے کہ فاصبر علی ما یقولون و صبر بعد ربک اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اوپر کہ مثال میں اس شخص کا محبوب اس کو یہ

کہے کہ میں اس قسم سے باتیں کروں کہ تم کو کھوکھلوں کو کہنے اور جھوٹے قیاس سے باتیں کروں کہ وہ کام کرنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ تسلیم بذریعہ وحی کے ہوا مگر امت میں اور اہل اللہ اس قسم کے خطابات وغیرہ بذریعہ الہام اور روایات ہوتے ہیں۔ اور اس مقام نظر منزل کی تفسیر سے ایک مسئلہ نکلا ہے وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار روایتوں کی وجہ شدت داخل و خارج میں اس سے ثابت ہوا کہ کمال باوجود کمال کے بشریت سے نہیں نکلا جیسا یہاں پر یہ بخیر مذہب مخالفین کے دہلے اہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود ہوا مظلوم ہوتا ہے اس کا فرق ہے کہ ہم لوگوں کا قیام ایسے مواقع پر یہ بھگدلی وضع قیل کے ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام عایت شفقت اور رحم کے تھا آپ اس پر مظلوم تھے کہ اگر لوگ ایمان نہ لائیں گے تو جہنم میں جائیں گے اس وجہ سے ان پر تمہارا تھا تو تمہیں ہوتا تھا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے **الْعَلَمُکَ بِسَاعِیْکَ** نصیبک الخ شاید ان کے ایمان نہ لانے پر جان دینے کے۔

کار پا کاس را قیاس از خود نمیر کر چہ ماند در لوشن شیر و شیر

نیک لوگوں کو اپنے لیے پست قیاس کرنا کہ چہ شیر اور شیر کو گھسنے میں ایک ہی ہیں مگر مسخوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

اب نہائے بسا یہاں العزمل کے بعد انکا ہم کیا بیان ہوتا ہے حاصل احکام کا یہ ہے کہ تحقیق و طریق کے ہوتے ہیں ایک خالق کے ساتھ دوسرا مخلوق کے ساتھ اور یہ تحقیق و قیام کا یہ موافق کیا تھا اور مخالف کے ساتھ اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے **قُلِ الْمَلِیْکُ لَا قَلْبَ لَہٗ اِنَّہٗ سَمِیْعٌ** میں ایک تو قیام و ادب تعلیم کیا ہے اور اس کے ساتھ اقتصاد و ممانعت کا ارشاد فرمایا ہے ادب یہ کہ قیام عمل کے لئے وہ وقت مقرر کیا گیا ہے جو کہ نہ بھوک کی تکلیف کا وقت ہے اور نہ معدے کی پرانی کا وقت ہے کہ طبیعت میں گرائی اور بوجھ ہو اور قیام میں کہ وقت ہو بلکہ ایسا وقت دونوں کیفیتوں سے خالی ہے اور طبیعت میں نہ غلط اور سرور ہوتا ہے اور اس میں نہ بھگدلی بلکہ بھی ہوتا ہے کہ نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے نیز رات کے وقت بیکسوئی ہوتی ہے اور اقتصاد یہ کہ ساری رات کے قیام کا حکم نہیں دیا کیونکہ اس میں سخت قہر ہوتا ہے بلکہ کچھ صبر سونے کے لئے بھی مقرر کیا گیا ہے اور چونکہ ہر وقت اور ہر حالت میں ہر شخص کے لئے معین مقدار چھین نہیں ہو سکتی اس لئے کوٹھڑ سے نصف اور شکت اور دشت میں جو مظلوم ہے اور انقص منہ اللیلۃ آورد علیہ کا جیہ کہ دوسرے کو رات سے مظلوم ہوتا ہے اختیار دے کر غائب کی رات پر چھوڑ دیا گیا کہ اگر روزانہ قیام نہ ہو سکتا تو تھوڑا سی حکم حدیث میں ہے **وَسِیْءٌ مِّنَ الْمَلٰٓئِیْہِ** اس اقتصاد میں ایک یہ بھی مصلحت ہے اور حکمت ہے کہ قیام میں دوام ہو سکا ہے اور افراط میں دوام نہیں ہو سکتا اور پہلے یہ قیام بائیل کہ مراد تہجد ہے فرض تھا بعد اس کے فرض منسوخ ہوا کہ مسنونیت باقی رہ گئی اور اقرب الی اللہ بئیل

تہجہ کا سنت فرض تھا بعد اس کے فرض منسوخ ہو کر مسنونیت باقی رہ گئی اور اقرب علی اللہ لعل تہجہ کا سنت منسوخ نہ ہونا ہے تہجہ سے محرم رہنے والوں کو اکثر غلطیوں میں پھنس گئی ہیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تہجہ صرف اخیر شب کو ہوتا ہے اور اس وقت اٹھنا دشوار ہے اس لئے انہوں نے چھوڑ رکھا ہے کہ اگر اخیر شب میں ناخوش ہو کر اول شب میں ہی پہلے پڑھنا جائز ہے بعض سمجھتے ہیں کہ تہجہ کے بعد سونا نہیں چاہیے سونے سے تہجہ جا رہا رہتا ہے یہ لوگ اس لئے نہیں اٹھتے یہ بھی غلطی ہے تہجہ کے بعد سونا بھی جائز ہے فرض اہل ملک کے لئے تہجہ کا یہ عمل بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی قصار ہو جائے تو زیادہ ٹیم میں نہ پڑے تہجہ کی قضاء بعد میں کر لے اس آیت سے یہی مراد ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّعَن اُولٰٓئِكَ يَكْفُرُ الْبَعْضُ لِبَعْضٍ لَّوْكَ اَنَّ تَهْجُرَ قَضَا ہو جائے تو لوگ حد سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تہجہ کی قضاء ہوا تھا پھر کھو گئی پریشانی کا بعض اوقات یہ انجام ہوتا ہے کہ مطالعہ محبوب میں مشغول ہونے کی بجائے خود کے مطالعے میں مشغول ہو جاتے ہیں حالانکہ اس فہم میں لگ کر اصل ذکر سے جو کہ مقصود ہے وہ جاتے ہیں اور انسان مطالعہ محبوب کے لئے پیدا ہوا ہے۔

ان فائضۃ اللیل الخ میں ارشاد ہے کہ رات کو اٹھنے کے وقت جو کہ خود اور شعب سے سکون ہوتا ہے اور سناش کا وقت بھی نہیں ہوتا اس لئے قلب میں یکسوئی ہوتی ہے اس لئے اس وقت جو کچھ زبان سے پڑھا جاتا ہے دل پر بھی تاثیر ہوتی ہے اس مضمون میں ماثل والی آیت وَرَاقِلُ الْفُورَانِ تَوْبِلَا کی تفسیر ہے کہ اس وقت میرا اور اسباب کے حضور قلب زیادہ ہوتا ہے لہذا انجام لعل اور ترقیل کا فائدہ اس وقت پورے طور سے حاصل ہوگا اس کے بعد اِن لَکَ فِی النَّهَارِ الْخِیَیْنِ بطور سخت جان فرماتے ہیں کہ آپ کو ان میں اور بھی کام رہتے ہیں مثلاً تلخک وین اور تربیت خلائق خود بھی دین ہے لیکن چونکہ اس میں ایک قسم کا غفلت غلوئی سے ہوتا ہے لہذا اس میں خاص قسم کی توجہ الی اللہ پورے طور پر نہیں ہو سکتی جیسی طلوت میں ہو سکتی ہے۔

اہمیت تلاوت و نماز

اب دوسرا اصول اہل ملک کا ذکر ہوتا ہے۔ وَرَاقِلُ الْفُورَانِ تَوْبِلَا تَوْبِلَا کے معنی ہیں تمام تمام کر پڑھنا صحابہؓ کے زمانہ میں ایک یہ بھی طریق حصول نسبت کا تھا کہ قرآن اور نماز پر مدامت اور مخالفت کرتے تھے چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے خطاب میں دریافت کرنا کہ آج کل کے صوفیہ کے طریقوں میں سے کون سا طریق آپ کے موافق ہے اور اس کے جواب میں حضرت علیؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کہ ہمارے زمانے میں قریب کا درمید کر کے ساتھ قرآن اور نماز بھی تھا اور اب صرف ذکر پر اکتفا کر لیا ہے مشہور ہے اور اس تحریر کی ایک وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے عقوبت پر یہ کثرت محبت نبویؐ اس قابل تھے

کہ ان کو اور قہود کو جو بعد میں حادث ہوئی ضرورت تھی ان کے عقوب میں محبت نبوی کے فیض سے غلوں پیدا ہو چکا تھا وہ حضرات تلاوت قرآن اور کثرت لوافض سے انکی نسبت حاصل کر سکتے تھے ان کو اذکار کے قہود (اذکار کی حاجت تھی) پر عقوب بعد کے لوگوں کے کہ ان میں وہ غلوں بدیں اہتمام کے پیدا نہیں ہو سکتا اس لئے موقوفہ کرام نے جو اپنے فن کے مجتہد گز رہے ہیں اذکار اشغال خاصہ اور ان کی قہود یاد نہیں اس وجہ سے کہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ غلوں میں جب ایک ہی اسم کا تکرار درود کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ضرب و جرح وغیرہ قہود مناسبہ کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے اور اس کی تاثیر نفس و قلب میں واقع داخبت ہوتی ہے اور رفت و سوز پیدا ہو کر موجب محبت ہو جاتا اور محبت سے عبادت میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ عبادت خالص کا حکم فرماتے ہیں۔

وَعَالَمُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا اللَّهُ مَخْلَصِينَ لَهُ الْقِيَمَ وَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلِيفَةَ الْعَبْدَ بْنَ الْمَاءِ آيَاتِ

میں معلوم ہوا کہ حضرات موقوفہ نے یہ قہود ذکر کے طور پر مسائل تجویز فرمائی ہیں اور اصل مقصد وہی اخلاص ہے پس اگر کسی شخص کو ان قہود سے مناسبت نہ ہو یا غیر ان قہود کے کسی کو اذکار مستوزہ فوافض و تلاوت قرآن میں پورا اخلاص پیدا ہو سکتا ہے موقوفہ کرام اپنے شخص کے لئے ان قہود کی ضرورت نہیں سمجھتے پس اب معلوم ہو گیا کہ یہ تمام قہود اصلاً پر تقویت کے واسطے طے کیا تجویز کئے گئے ہیں کوئی شرعی امر قربت خصوصاً نہیں سمجھا جاتا جو بدعت کہا جائے۔

اب کمال کی توجہ الی خلق میں ایک شہد ہوا وہ یہ کہ اعتدال باحق اس کو باحق سے مانع ہوگا سو اس شہد کی منتفی کمال کے حق میں گواہی نہیں کیوں کہ منتفی کی سبب وسعت محدود کے یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کو شغل خلق پار حق سے مانع نہیں ہوتا اور نیز خلق کے ساتھ اس کا مشغول ہونا بھی باحق نہیں ہوتا ہے اور اس کو خصوصاً اس سے اعتدال امر اور نہ مانع حق بل مانع ہوتی ہے اور خلق کی طرف اس کی توجہ ضاعی کے لئے ہوتی ہے اس لئے اس کو اعتدال باخلق مانع میں باحق نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اعتدال خود حقوق خلق سے ہے اور اس آیت میں بجا طویلاً بطور جملہ معترضہ کے حقوق کے اس حق کی طرف اشارہ ہے اور حقوق کا وہ حق یہ ہے کہ کسی عام تربیت ارشاد لیکن اس حق خلق میں حق خالق کو نہ ہونا چاہیے چنانچہ یہاں بھی حقوق کے حقوق کے بیان سے پہلے قہود لیل و نعل میں حقوق اللہ بیان کئے گئے تھے اور حقوق کے حقوق کے بعد بھی والا کسو اسم ربک فرمایا گیا ہے تو گویا یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس شغل میں ہمیں نہ ہول جاتا اولیٰ آخر دونوں جگہ یاد دلایا گیا ہے اور والا کسو اسم ربک میں اکثر مفسرین فقہ اسم کو ذاکہ کہتے ہیں اور بعض ذاکہ نہیں قرار دیتے اور اس اختلاف سے یہاں ایک عجیب مسئلہ مستفاد ہو گیا اور اختلاف اتنی رحمت کا نظیر ہو گیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ اہم قول کا تو موافق حالت منتفی کے ہے اور نہ زیادہ کا قول موافق حالت مبتدی کے ہے کیونکہ مبتدی کو خود کسی اور ذکر کا تصور کم

جس ہے اس کے لئے یہی کافی ہے کہ اسم حق کا تصور ہو جائے برخلاف عقلی کے کہ اس کو مطلقاً ثابت یا واسطہ
کمال ہے اور حدیث ان عبد اللہ کثیف ترواہ میں مذکور ہے کہ عقلی کا طریق اور اس کا بیان ہے اور عالم
کے لئے تصور کا ایک آسان اور کمال طریقہ خدا کے فعل سے کچھ مشابہ یا ہے اور وہ یہ کہ عقلی یہ خیال کرے کہ
گو یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مشابہت فرمائیں کی ہے اور میں اس فرمائیں پر اس کو ناروا ہوں اس سے بہت آسانی
سے تصور میرا ہو جاتا ہے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ وقیل الیہ فیہ لاس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ عقل
کو صرف والا کسر اسم کے تعلق کیا جائے تو اس صورت میں عقل سے مشابہت ہوگا مگر اقل کی طرف یعنی ذکر
کیا تھو مگر اقل ہو اور ایک یہ کہ عقل کو مستقل حکم کیا جائے مطلب یہ ہوگا کہ عطا و احکام مذکورہ کے یہ بھی حکم ہے
کہ سب سے قطع تعلق کر دیاں معنی کر سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے تعلق علی اور عقل سے مقرب ہو جائے اور اثر
اس مقربیت کا تاخیر متعصب کے وقت معلوم ہوتا ہے مثلاً ایک وقت میں دو کام تصدیق میں آئے ایک کام تو
اللہ تعالیٰ کے تعلق کا ہے اور دوسرے غیر اللہ کے تعلق کا اور دونوں کا منع ہونا ممکن نہ ہوتا ایسے وقت پر اللہ کے کام کو
اختیار کرنا اور خلاف مرضی حق کو چھوڑ دینا جس میں عقلی ہیں قطع تعلق کے نہ یہ کہ کسی سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھے۔

تعلق جواب است الی حاصل ہے جو جو نہ تھا بلکسی واسطے

تعلق غیر اللہ جواب لا حاصل ہیں ان تعلقات کو قطع کر کے تم واسطہ ہو جائے کہ البتہ اعتقاد میں افراط پیدا
کرنا منع ہے اس کے آگے فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کا عقلی مالک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق
فہمیں تو اس کو اپنے کام کرنے کے لئے مجبور قرار دیتے ہیں۔

معمول اہل تصوف

جس کا حاصل تعلق ہیں اور ارشاد مذکوریت اور ہے چونکہ سوا عقین سے تعلق محبت ہے اس کے حقوق یہاں
کے کہ وہ حالت طبعی ہے لگاتارے حسب کی وجہ سے خود بخود ادا ہو جاتے ہیں اس لئے اس میں زیادہ اجتنام کی
ضرورت نہ ہوتی البتہ تعارف کے معاملہ میں ممکن تھا کہ یکساں فرما تقریباً ہو جاتی اس لئے اس کا بیان اجتنام سے
فرماتے ہیں۔ واصر علی مہلکوں و اھجر ہم ہجر اجمعہ مطلب یہ کہ مخالف کی اپنے پر صبر کیجئے
اور ان سے صلہ و رہنے اچھے طور پر کہیں ایسا نہ ہو کہ عقلی سے ان کی آفتل عطا اور بھڑک اٹھے اور زیادہ تکلیف
پہنچائیں بجز جمیل سے مراد قطع تعلق ہے اس طرح پر کہ قلب پر نگاہ نہ ہو مگر جب صبر کی تعلیم دی گئی تو اس تسخیر
کے لئے حضور ﷺ کو اپنے انتقام لینے کی خبر نہ کر آپ کو تسخیر بھی فرمائی جاتی ہے کہ و لیس والیہ و لیس
اولی النعمۃ و مہلکم للہ یعنی عقین کے معائنے کو ہم پر چھوڑ دیجئے ہم ان سے پرہیز لے لیں گے یہ

خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اہل حق کے مخالفین سے پورا انتقام لیتے ہیں اس لئے بھی مناسب یہی ہے ہر اختیار کیا جائے کیونکہ جب اپنے سے بلا دست بدل لیتے وہ موجود ہے تو کیوں فکر کیجئے خدا تعالیٰ کی اس سنت کے مخالف کو آخرت کا درد نہادوں میں رسوائی ہو جاتی ہے۔

میں تجزہ کر دیم وہ مکافات ہمارے کشاں ہر کہ در اللہ بر اللہ

پچھ تو سے را خدا دستانہ کرو ہمارے صاحب کے ناپاک بدو

غرض اہل تصوف کی معمول یہ چند چیزیں ہوں گی جن کا بیان اس مقام پر ہوا قیام الخلل یعنی تہجد عبادت قرآن تبلیغ دین ذکر و محفل توکل میرا لئے اس مجموعہ بیان کو جو کہ اہل تصوف کے معمولات کو اظہارِ حادی اور شامل ہے سیرۃ الصوفی کے لقب سے ملقب کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے اور یہاں العزمل میں دو لطیف معلوم ہوئے ایک یہ کہ جس طرح آپ بوجہ عبادت حسن و المہاسین اور چاروں اوصاف میں دو لطیف معلوم طریق کا معمول ہوتا ہے کہ چاروں ایسے طور پر لپیٹ لیتے ہیں کہ نظر مستحضر نہ ہو اور اس کا لقب مستحضر نہ ہو کہ سمیت کے ساتھ اور اس کا رہا ہے دوسرے لطیف یہ اہل حق کے معنی عام ہیں کہ اہل کمال و صفا ہوتے ہیں۔ تو یہاں العزمل میں اشارہ ہوا یہاں الصوفی ہے کیونکہ تصوف میں کمال و صفا ہے مگر ظاہر یہی ہوتا ہے کہ مراد ہوتا ہے کہ اہل کمال و صفا مراد لیا جائے جس معنی اور محل متعارف یعنی ہوئے۔ (سیرت صوفی)

وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبْكُلْ اِلَيْهِ تَبْتِلًا

اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ ہو۔

تفسیری نکات

انقطاع غیر اللہ

چنانچہ اس میں ایک جملہ و لا تھو اسم دھیک ہے اس میں ذکر کرتے کہ تم ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے اور نسل الیہ نسیلا میں انقطاع کا حکم ہے۔ کیونکہ لغت میں تھل کے معنی انقطاع ہی کے ہیں۔ رہا یہ کہ انقطاع کس سے؟ تو ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ سے انقطاع تو مراد نہیں کیونکہ الہ میں صلاہی خود مختار رہا ہے کہ انقطاع کے بعد حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا امر ہے جس انقطاع غیر اللہ سے مراد ہوگا۔ بلکہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو صرف تھل الہ بھی ایک جملہ دونوں باتوں سے بیان کے لئے کافی تھا کیونکہ جن لوگوں کی نظر عریض ہے وہ جانتے ہیں کہ تھل و انقطاع کا اصل صلاہن ہے جو اس چیز پر

داخل ہوتا ہے جس سے تحقق القطع کیا جاتا ہے اور اس کا اصلی صلاہی نہیں ہے بلکہ یہ عارضی صلاہ ہے اور جس وقت اس کے بعد الیٰ ہوتا ہے اور اس وقت یہ معنی وصول کو حصص ہوتا ہے اس کو اصل بلا غلط تفہیم کہتے ہیں بجز کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ حصص و حصص دونوں کا صلاہ مذکور ہوتا ہے اس وقت تخیل کا استعمال من والی دونوں کے ساتھ ہوگا اور کبھی صرف الیٰ مذکور ہوتا ہے جو کہ معنی وصول کا صلاہ ہے جس کو تخیل کے ضمن میں لیا گیا ہے اور اس کا داخل ہونا ہوتا ہے جس سے وصل ہوگا۔ اور اصلی صلاہ یعنی من مع اپنے داخل کے حذف کر دیا جاتا ہے مگر تفکرات علیٰ سے حذف ہوتا ہے اور وہ سے حذف نہیں ہوتا بلکہ اور وہ میں ملحوظ ہوتا ہے اور اس کو حذف اس لئے کر دیتے ہیں کہ وہ اس الفاظ کا اصلی صلاہ ہے اگر کمزور بھی ہوگا تو سننے والے کو سمجھ لیں کہ چنانچہ یہاں بابیہ بھی ہوا ہے کہ تخیل کا عارضی صلاہ الیٰ مذکور ہے اور اصل صلاہ من مع وہ ہے لفظ الیٰ سے معلوم ہو گیا کہ تخیل معنی وصل کو حصص ہے پس معنی یہ ہونے کہ تخیل من احسن الیٰ یعنی حقوق سے قطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے تو چونکہ یہاں معنی انقطاع لفظ تخیل سے اور معنی وصل صلاہ الیٰ سے معلوم ہوا ہے۔ اس لئے کبھی ایک جملہ وصل و فصل دونوں پر دلالت کر دیا ہے۔

طريق

اب سوال ہوگا کہ پھر واذکر اسم ربکم کی کیا ضرورت تھی کہ کیا یہ نام دعا تو خوب سمجھ لو کہ یہ بھی دعا نہیں کیونکہ اگر تعالیٰ میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اس پر کیا مگر اس میں طریق توجہ کا ذکر تھا واذکر اسم ربکم میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ ظاہر کیا ہے اور اس کے بتلانے کی ضرورت بھی تھی کیونکہ توجہ کے چھ طریقے ہیں یہاں سب حصر دیں توجہ کا ایک طریقہ تو مشاہدہ یعنی رویت ہے اور یہاں حق تعالیٰ کا یہ مشاہدہ نہیں ہو سکتا اس آخرت میں ہو گا پتا چھوٹ مسلم میں ہے لیکن نور اور حکم

حسب المولوا

ہرگز نہ کھو گئے اپنے رب کو مرنے سے پہلے اس سے چھ دنہیں مشاہدہ کی تھی ہونی ایسے ہی مرنے کے بعد رویت کا اثبات بھی ہو رہا ہے۔

تخلل آئے ہیں، وصل و فصل دونوں لڑکر ہیں اور یہی خلاصہ ہے طریق کا مگر اس کے طریق کا اجتہاد و تحقیق
 اختیار کیا گیا ہے کہ فصل بعد از طریق ہے اور وصل پیشی اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ واسطہ لگایا ہے کہ کیونکہ فصل کے
 درجہ پات ہیں ناقص اور متوسط اور اعلیٰ مگر یہی واسطہ فصل ہوتا جائے گا اور یہ وصل حاصل ہوتا جائے گا جب تک
 فصل ناقص ہے وصل بھی ناقص ہے اور جب فصل متوسط ہو کہ وصل بھی متوسط ہوتا جائے گا اور جس میں فصل کامل
 ہو جائے گا اور وصل بھی کامل ہو جائے گا۔

میں دیکھتا ہوں کہ مشائخ کا مریضوں کے اجتماع و ہجوم سے جی نہیں گھبراتا تاہم ان کی تعلیم و تکریم سے الجھن ہوتی ہے حالانکہ ضرورت ہے کہ کوئی وقت ایسا ہو کہ جس میں مخلوق سے یکسو ہو کہ خالق کی طرف متوجہ رہ جائے بھلا اور کس شکر میں ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امر ہے و نہی اللہ فیہ فیعلہ جس میں مضمون منطق نہ کہیہ کے لئے حاصل یہ ہوا کہ حقوق سے کامل طور پر منقطع ہو کہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور عطا ہر ہے کہ کامل توجہ بدوں عقلی تعلقات کے ہرگز نہیں ہو سکتی تو مشائخ اور مساکین کو تعلقات قائم کرنے کا اہتمام نہ ہونا چاہئے اور لوگوں کے اجتماع و ہجوم سے پریشانی اور تقصیر وغیرہ سے الجھن ہونی چاہیے یہ علاق پیدا کر دیکھ کر کمال حصول بدوں اس کے نہیں ہو سکتا سو اگر ان آفات سے بچنا چاہتے ہو تو تجرہ کی بناء پر صبر کی ادائیگہ ہے کہ کئے ملانیں کر دے کہ نہ حق ہونے تو بے گناہوں کا سلسلہ ہو اور انہوں کا رنگ نہ اختیار کر دے اس سے ہجوم غلط ہوتا ہے بلکہ ماننے میں کر دے کہ لوگ صورت دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ سب شک مولوی ہیں اور محققین کو بھی ایسا بننے کی تاکید کرو۔

ضرورت وصل و فصل

غلام یہ ہے کہ وصل و فصل دونوں کا اہتمام کرو۔ غدا سے قطع یہ عادت اور غیر سے قطع کم کر دے اور اس کا طریقہ کسی محقق سے پوچھا اور اگر شیخ بصر نہ ہو تو محققین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے کام شروع کر دے۔ ان شاء اللہ ناکامی نہ ہوگی اور اگر مشائخ محققین موجود ہوں تو ان سے مل کر طریق معلوم کر دے اگر ملنا نہ ہو سکے تو خط و کتابت سے مراجعت کر دے اور وصل کا اہتمام کر دے کہ بدوں وصل کے باتیں یاد کر لینا اور حصول کے مسائل روٹ لینا محض بے کار ہے اس طریق میں باتیں ماننے سے کچھ نہیں بھٹا بلکہ صاحب حال ہونے کی ضرورت ہے بھر حال بھی خود مطلوب نہیں بلکہ اصل مطلوب وصل ہے کیفیات و اعمال کی ضرورت بھی وصل ہی کے لئے ہے ورنہ خود کیفیات و اعمال خصوصاً جن میں مگر چونکہ حال سے وصل میں سہولت ہو جاتی ہے اس لئے صاحب حال ہونے کی ضرورت ہے بدوں حال کے عادت کا ہم نہیں چلتا۔

اور یاد رکھو کہ حال بھی وصل ہی سے پیدا ہوتا ہے بدوں وصل کے حال وغیرہ کچھ حاصل نہیں ہوتا وصل ہی کی برکت سے ظاہر حال بن جاتا ہے اس پر شاید یہ شبہ ہو کہ ابھی تو تم نے وصل کے لئے حال کی ضرورت بتلائی تھی اور اب حال کے لئے وصل کو ضروری کر دیا ہے تو دور ہو گیا تو بات یہ ہے کہ وہ جب لازم آتا ہے کہ موقوف و موقوف علیہ متحد ہوں اور یہاں ایسا نہیں بلکہ یہاں حصول حال اختیار وصل پر موقوف نہیں وصل بدوں حال کے بھی ہو سکتا ہے گو مشقت سے ہوتا ایک جگہ حصول موقوف ہے اور دوسری جگہ سہولت و راحہ اس لئے دور نہیں بلکہ حاصل یہ ہوا کہ اول

ذکر قلمی اور کلامی دونوں کو یکساں قرار دیں کہ ذکر کر کے اصلی معنی ذکر قلمی ہی کے ہیں اور جہاں کہیں ذکر کلامی مراد ہے وہاں قرآن سے اس پر محمول کیا گیا ہے کیونکہ ذکر کے معنی ہیں یاد رکھنا۔ کچھ لکھنے کے یاد رکھنے کا فعل ہے زبان کا یا قلب کا۔ پس اس پر ذکر قلمی کے لئے قوت ثبوت کی ضرورت نہ تھی۔ البتہ ذکر کلامی میں جتنی غلطی ہو سکتی۔

اقسام ذکر

ذکر کے مختلف اہل علم کو ایک اور شبہ ہو گیا ہے وہ یہ کیا نہیں لے واذکرو اسم ربکم (اپنے رب کے نام کو یاد کرو) میں لفظ اسم کو یاد رکھا ہے مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یاد کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے جس کی تکلیف یہ ہے کہ ذکر اور قسم کے ہیں ایک مبتدی اور ایک ممتحنی۔ تو اسم ربکم میں مبتدی کی حالت کا متبادر کیا گیا ہے۔ کیونکہ مبتدی کی اور حالت ہے اور ممتحنی کی اور اس لئے ہاں کیوں نہ کیا ہوا ہے کہ مبتدی کے لئے واذکرو اسم ربکم ہے اور ممتحنی کے لئے وقل اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ مبتدی کے لئے یہی ذکر کا وہ بہت بہت ہے کہ محبوب کا نام اس کی زبان پر آتا ہوا ہے یا قلب میں نام آ جاتا ہے۔ ذکر قلمی کی بھی کئی صورتیں ہیں ایک ذکر قلمی زبان سے ایک قلب سے ایک ذکر مطلق ہے اور ایک محصور۔ مطلق تو ظاہر ہے محصور مثال سے کچھ لکھتے۔

اس ذکر کی اقسام چھ ہوتی ہیں۔ ایک کلامی اور ذکر قلمی کی خود دو قسمیں ہیں۔ ایک ذکر قلمی لفظی ایک ذکر قلمی نفسی اور ان اقسام میں سے ذکر کلامی بھی طبعی صورت نہیں بلکہ بعض احوال کے لحاظ سے وہ بھی صورت ہے کیونکہ غصہ کے لحاظ میں اور بول و باز و جملہ موانع کا ذرات میں زبان سے ذکر کرنے کی ممانعت ہے۔ البتہ ذکر قلمی کی کسی حال میں بھی ممانعت نہیں ہر وقت پاؤں سے یہ چنگ پیدا کرنا اور ہر وقت سے طبعی صورت ہے کہ ذکر قلمی ہی اپنے دونوں قسموں کے ساتھ ایک ہی مطلق ہے جو ہر وقت ہو سکتا ہے۔ گو سونے کے بعد ہو۔ سو اس حالت میں انسان مختلف ہی نہیں۔ اس لئے اس کے مختلف سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ کھانا وقت بھی ہو سکتا ہے بلکہ یہ ذکر کلامی سے بدھا ہوا ہے مثلاً جہاں رہا کاشف ہو ایک شخص ہے کہ زبان سے تو ذکر کرتا ہے مگر قلب متوجہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ قلب سے ذکر کرے اور زبان سے ذکر کرے تو ایسے شخص کے اعتبار سے محض ذکر قلمی ہی مطلق ہے۔

مگر صراحتی کر کے اس مسئلہ کو لحاظ کی قرأت میں متحدی ذکر لکھتے کیونکہ نماز میں قرأت اور دیگر اوقات و غیرہ اگر کوئی شخص قلب میں پڑھ لے اور زبان سے ادا کرے تو نماز نہ ہوگی۔ ہاں کوئی البتہ معذور ہے اس کی نماز مطلق تصوری سے ہو جاوے گی۔

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

ترجمہ: وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی کامل مہارت نہیں تو اسی کو اپنے کام چرہ کر دینے کے لئے قرار دے لیے رہو۔

قبض میں حال سلب نہیں ہوتا

مشرق و مغرب کے ذکر میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح شمس میں طلوع اور غروب ہوتا ہے اسی طرح حالات میں بھی قبض و بسط اسی کے مشابہ ہوتا ہے یعنی قبض میں حال سلب نہیں ہوتا بلکہ مستور ہو جاتا ہے مثل آفتاب کے کہ غروب ہو جاتا ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي إِلَيْهِ وَنِصْفَهُ

وَأُثُلُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ

ترجمہ: آپ کے پروردگار کو معلوم ہے کہ آپ کبھی دو تہائی رات سے کم کھاتے ہیں کبھی آدمی رات اور کبھی تہائی رات کھاتے ہیں اور ایک جماعت بھی ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہے۔

تفسیری نکات

تہجد کیلئے وقت متعین کرنا ضروری نہیں

اس کے بعد فرماتے ہیں وَاللّٰهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ كَمَا يَدْرَأُ اَلْاَمَانَةَ وَحَقَّ تَعَالٰی عَنِ كَرْتِیٰ ہا یہ جملہ بے گار نہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اعتدالہ ٹھیک طور پر نہیں کر سکتے۔ کہ ہمیشہ ایک ہی وقت پر اللہ اس لئے کسی خاص وقت کی تعین لازم نہیں کی جاتی جب آگے مکمل جائے اسی وقت اللہ جانا چاہیے کبھی سنی ہیں اس کے بعد فرمایا ہے عَلِمَ اَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلٰیكُمْ فَالْمُرُوْا وَاَمَّا تَبَسُّوْا مِّنَ الْقُرْآنِ اَوْ يَمْجُرْنَ اَعْدَاۤءُ کواہر کسب معاش کرنے والوں کو وقت تمہاری آگے بعض دلچسپ کے قریب کھینچنے سے بے اثر قرار دیتے ہیں۔

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰی وَاَعْمٰوْنَ یَضْرِبُوْنَ فِی الْاَرْضِ یَنْتَفِعُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَعْمٰوْنَ یَقْتُلُوْنَ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فَالْمُرُوْا اَمَّا تَبَسُّوْا مِنْهُ

یعنی یہ اردن اور مسافروں کو زیادہ دیداری معاف ہے ان کی آنکھ کھل جائے گی سے پہلے پہلے تو وہ جتنا قرآن نہ سمجھیں نہ دیکھیں نہ چاہا کریں چاہے دور رکھتے ہی نہ چاہا کریں اس سے بھی کامل ثواب مل جائے گا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو حدیث میں آتا ہے کہ بعد از کے دور رکھتے نہ چاہا کرے۔ اس کی نسبت کتنا وارد ہے جس کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے بھی جہد کا ثواب مل جاتا ہے۔ جہان اللہ ہماری دہلیوں کی بھی رعایت ہے کہ تجارت کے لئے سفر کرو تو طویل دیداری معاف ہے جتنا ہو سکے کر لیا کر کوئی طریب یہاں ہے ہمارے ہیں کہ دے کہ اس نسخہ میں آدمائی کو پانچ بی اوتھ صحت کے لئے کافی ہے یہاں کوئی طریب نہ ملے گا تو قدرے ہی پادے کے مگر حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ رعایت فرماتے جاتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو سکے تو اخیر شب میں دور رکھتے ہی نہ چاہا کرنا بھی نہ ہو سکے تو سونے سے پہلے ترے بعد دور رکھتے نہ چاہا کرنا کہ وہ تین بار جہان اللہ ہی کہہ لوں گا کافی ہے فرض یہاں بھی ترک تمام کے ساتھ فعل شروع ہوا ہے محض دیداری پر اکتفا نہیں فرمایا۔

تخلیہ مقدم ہے یا تخلیہ

اہل تشیع کا اس میں اختلاف ہے کہ تخلیہ کو مقدم کیا جائے اور تخلیہ کو موخر یا تخلیہ کو مقدم کیا جائے اور تخلیہ کو موخر اور متبذروں طریق ہیں خواہ تخلیہ کو مقدم کیا جائے یا تخلیہ کو کیونکہ ان دونوں میں بائبل سے احترام ہے جیسے ایک جنگل میں پانی بھرا ہو اور ہم پانی نکال کر اس میں ہوا بھرتا چاہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ پہلے پانی کو نکال دو ہوا خود بخود بھر جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آلہ کے ذریعہ سے پہلے ہوا بھرتا شروع کر دو پانی خود ہی نکل جائے گا۔ اسی طرح فضائل کے حاصل کرنے سے دلائل خود بخود نکل ہو جاتے ہیں مثلاً کسی نے سخاوت کی صفت حاصل کر لی تو نکل جائے گا اور دلائل کے دلائل کرنے سے فضائل خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً نکل دلائل ہو گیا تو سخاوت حاصل ہو جائے گی فرض دونوں طریق منید ہیں مگر ہائیت نے تخلیہ کو مقدم کیا ہے (اور یہاں بت بظاہر منید ہے) اور تفسیر نے تخلیہ کو مقدم کیا اور آیت و اذکسر اسم و یک و الفصل الیہ لعلہ (اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ) کا ظاہر ان کو منید ہے۔ (ذکرہ اس)

سُورَةُ الْقِيَامَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ ۚ

لَا تَحْزَنْ لَهُ ۖ إِنَّا لَنَجْعَلُ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ

فَإِذَا قُرْآنُهُ فَاتَتْهُ قُرْآنُهُ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتَهُ ۚ

ترجمہ: بلکہ انسان خود اپنی حالت پر خود مطلع ہو گا کہ باقضاے طبیعت اس وقت بھی (اپنے بطن سے) (حوالے) پیش لائے اور اسے ذخیرہ آپ کی اقسام و حق قرآن پر اپنی زبان نہ دہرایا کہتے تاکہ آپ اس کو جلدی نہیں دے سکتے (آپ کے قلب میں) اس کا جمع کر دینا اور جو صواب چاہتا ہے اس سے چھین کر آپ اس کی پیروی کریں، پھر اس کا جان کر دینا اور سزا دینا ہے۔

تفسیری نکات

قیامت میں ہر شخص اپنے اعمال پر مطلع ہو جائے گا

پتا چمک آیت مجھے یاد آئی جس پر لوگوں نے غیر مرید ہونے کا اعتراض کیا ہے سورہ قیامت میں حق تعالیٰ نے قیامت کا حال بیان کیا ہے کہ انسان اس وقت بڑا پریشان ہو گا بھانگے کا موقع ڈھونڈے گا اپنے اعمال پر اسے اطلاع ہوگی اس روز اس کو سب گلے پچھلے کئے ہوئے کام بٹکا دیے جائیں گے پھر فرماتے ہیں بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ۔ یعنی (انسان کا اپنے اعمال سے آگاہ ہونا کبھی اس جگہ نے پر موقوف نہ ہو گا بلکہ اس دن انسان اپنے نفس (کے اعمال و اعمال) سے خود واقف ہے) (کیونکہ اس

وقت حقائق کا انکشاف ہو جائے گا اگر چہ وہ (باقضائے طبیعت) کہتے ہی یہاں سے جاتے جیسے کھار کہیں گئے
 والہ! اہم تو مشترک ہے جسے مگر دل میں خود بھی جانیں گے کم جموںے ہیں۔ فرض انسان اس روز اپنے سب
 اعمال کو خوب جان ہو گا اس لئے یہ جگہ بامحل قطع جواب اور اقامت جنت اور عسکری کے لئے ہو گا ذکر یاد دہانی
 کے لئے۔ یہاں تک قیامت ہی کے حلقی مضمون ہے اس کے بعد فرماتے ہیں۔ لا یسحرک بہ لسانک
 لتعجل بہ ان علیہا جمیعہ ولما نہ لانا لرواہہ فاصبر لرواہہ ثم ان علیہا بیانہ۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ کو نہ شاد فرماتے ہیں کہ قرآن نازل ہوتے ہوئے اس کو یاد کرنے کے
 ذیل سے زبان نہ چلایا کیجئے۔ ہمارے ذمہ ہے آپ کے دل میں قرآن کا بیان اور زبان سے پڑھو اور تارے جب
 ہم قرآن نازل کریں اس وقت فرشتے کی قراءت کا اجراء کیجئے۔ پھر یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ آپ قرآن کا
 مطلب بھی بیان کریں گے اس کے بعد پھر قیامت کا مضمون ہے۔ کلا یمل لحجون العاجلة و تلویون
 الاسواء کرتے لوگ دنیا کے طالب ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو پھر فرماتے ہیں وجوہ ہر مسئلہ کا ضروری فی رہا
 نہ لفظہ بعضوں کے چرے اس میں تردد نہ ہو جس کے اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ تو لا یسحرک
 بہ لسانک سے پھر یہ بھی قسمت کا ذکر ہے پھر ہر کوئی اس کا ذکر ہے اور وہ بیان میں یہ مضمون ہے کہ قرآن
 پڑھتے ہوئے جلدی یاد کرنے کے لئے زبان کو حرکت نہ دیا کیجئے۔ لوگ اس مقام کے رہا میں تھک تھک گئے ہیں
 اور بہت سی توجیہات بیان کی ہیں مگر سب میں مختلف ہے پھر کسی نے خوب کہا ہے۔

کلامیہ فصیح معنی ہاشمہ لا یقینی مت

تو جس کو حق تعالیٰ کے اس خلق کا علم ہے جو حق تعالیٰ کو حضور کے ساتھ ہے اس کو آقا کی طرح نظر آتا
 ہے کہ اس کام کا درمیان میں کیا موقع ہے۔ حاسبوں اس کا وہی موقع ہے جیسے وہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا
 تھا کہ بری صحبت میں نہیں بیٹھا کرتے اور اس کے مٹا سونے بیان کر رہا تھا کہ درمیان میں بیٹے کو بڑا سا لفظ
 اٹھاتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگایا کیا حرکت ہے پھر بڑا اٹھیں لیا کرتے تو ظاہر میں لڑکھاؤ کرتے تھیں کلام سے بالکل
 بے رہا ہے لیکن جو باپ ہوا وہ گواہ جانے کا کہ نصیحت کرتے درمیان میں لڑکھاؤ کرتے تھیں کیا کیا کر لڑکے
 نے بڑا لڑکھایا تھا باپ نے فرط شفقت سے درمیان کلام میں اس پر بھی حویہ کر دی اس طرح یہاں بھی حق تعالیٰ
 قیامت کا ذکر فرما رہے تھے اور حضور اس ذیل سے کہ کہیں یہ آیتیں ذہن سے نہ نکل جائیں۔ جلدی جلدی
 ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے تو درمیان میں خدا تعالیٰ نے فرط شفقت سے اس کا بھی ذکر فرمادیا کہ آپ یاد کرنے
 کی فکر نہ کریں۔ یہ کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر سنتے رہا کریں۔ قرآن آپ کے دل
 میں خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس مضمون کو درمیان میں ذکر فرمانے کی وجہ فرط شفقت ہے پھر اس کا مختصراً یہ

حقا کہ یہاں بالکل بھی ربط نہ ہوا تو یہ بے درہنگی بڑا ربط سے افضل تھی مگر پھر بھی یہ جو اس کے ایک مستقل ربط بھی ہے اور یہ خدا ہی کے کلام کا اجاز ہے کہ جہاں ربط کی ضرورت نہ ہو وہاں بھی کلام میں ربط موجود ہے چنانچہ جو رسالے ربط کے باب میں لکھے گئے ہیں ان سے اس آیت کا مضمون قیامت سے ربط مضمون ہو سکتا ہے جس نے بھی اپنے ایک رسالہ عربی میں اور اپنی تفسیر کے انداز میں اس کا نقل سے ربط بیان کیا ہے جو کہ حصر اور احسان کے درجہ میں ہے ورنہ یہاں ربط کی ضرورت ہی نہ تھی۔

مثلاً کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب ربط کی ضرورت نہ تھی تو ممکن ہے کہ یہ وہاں سب مخرج ہوں مگر ان کی حاجت ہی کیا تھی؟ (کیونکہ تقریر سابق سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ طرز شفقت کا اعتضاد یہ ہے کہ قرب و ربط کا لحاظ نہ کیا جائے بلکہ طلب کی ضرورت کے موافق کلام کی جائے چاہے وہاں پانچ اور قرآن کا طرز کلام بھی ہے جس صورت میں جو کچھ وہ بیان کیا جائے گا وہ مخرج ہوگا کیونکہ عظیم نے ارتباط کا لحاظ کیا ہی نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں باوجود طرز تصنیف اختیار نہ کرنے اور شفقت کا طرز اختیار کرنے کے پھر بھی ربط کا لحاظ کیا گیا ہے اس لئے مفسرین کے بیان کر وہ ربط مخرج نہیں ہیں۔

کلام اللہ میں طرز فصاحت ہے طرز تصنیف نہیں

آیت کسی واقعہ کے حلقہ بادل ہوتی تو ہر نیک حکم خداوندی حضورؐ سے یہ کہتے کہ اس آیت کو مثلاً سورۃ بقرہ کی لکھاں آیت کے بعد رکھا جائے اور اس کو فلاں آیت کے بعد اور اس کو فلاں صورت کیساتھ دینی جہاں تو صحیفہ میں ترتیب آیات ترتیب نزول پر نہیں بلکہ اس کی ترتیب حق تعالیٰ نے دوسری رکھی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس آیت کو بھی کسی آیت کیساتھ ملا گیا ہے دونوں میں کوئی مستقل ربط اور مناسبت اور تعلق ضرور ہے کیونکہ اگر اب بھی دونوں میں کوئی ربط نہ ہوتا تو ترتیب نزول کا بدلنا مفید نہ ہوگا تو جب بے فائدہ کلام ہے کہ باوجود ضرورت ربط نہ ہونے کے پھر بھی اس میں ربط اور پورا ربط ہے پس خدا تعالیٰ کے کلام میں اس مستقل دلیل سے ہم ربط کے قائل ہیں لیکن اگر ربط نہ بھی ہو صاحب بھی قرآن پر اعتراض ہی کی گنجائش نہ تھی۔ ہم کہہ سکتے تھے کہ قرآن میں طرز تصنیف نہیں اختیار کیا گیا بلکہ طرز فصاحت مع لحاظ شفقت اختیار کیا گیا ہے۔

قرآن کا طرز کلام

اس میں ضرورت کا طلب کے لحاظ سے گفتگو کی جاتی ہے جس کی بے درہنگی بڑا ربط سے افضل ہوتی ہے اور یہی فطرت شفقت ہے اس امر کا کہ قرآن کی ہر تعلیم کمال ہے جس میں تمام پہلوؤں کی پوری پوری رعایت کی

جاتی ہے اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ ہر سورت میں بہت سے احکام بیان فرما کر اخیر میں ایسی بات بیان فرماتے ہیں جو سب کی جامع ہوتی ہے اور جس پر عمل کرنے سے تمام احکام مذکورہ میں سہولت ہو جاتی ہے۔

حدیث وحی غیر منکلوہ

یہی حدیث تو چونکہ وحی ہے اگرچہ غیر منکلوہ ہے اس لئے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی شرح ہے اور اس لئے اس کا حکم بھی قرآن شریف کا سا ہے اور مسائل فقہ پر نکلی انکی مصلحت پہنچی ہیں جو قرآن وحدیث میں ہیں اس لئے وہ بھی حکم میں وحی کے ہوں گے تو وحی بھی منکلوہ ہوتی ہے اور بھی منکلوہ۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں لیس ان علینا بیاتہ چنانچہ جب حضورؐ پر آیت ان لیسوا ما فی الفسکم او یغفروہ یحاسبکم بہ اللہ۔

نازل ہوئی تو صحابہؓ نے سمجھا کہ شاید اس پر بھی گرفت ہو اس لئے بہت گھبرائے ان کی گھبراہٹ پر دوسری آیت نازل ہوئی جس نے اس کی تفسیر کر دی۔ لا یحکلف اللہ علیہ الا وسعہا اس آیت نے ظاہر کیا کہ اس پر جب تک کہ وہ سورت کے وہ ہے جس پر لا یحکلف اللہ ہوگا نیز حدیث کے ذریعے سے حضورؐ نے اس کی تفسیر فرمائی۔

ان اللہ تجاوز عن اعمیٰ عداؤ سوست صلوا واما تمم العمد او تکلم او کما قال
یہی حدیث قرآن کی تفسیر ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے اور بعض چیزیں چونکہ حدیث میں بھی منکلوہ تھیں مثلاً مسائل وایام میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثلاً یصل یصلیہو الفصل ویروا اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ دعوا الریاء والریہ اس سے مظلوم ہوا کہ یہ اسام ہے مگر اس کی جزئیات کا پتہ اس سے نہیں چلا تھا۔ حدیث سے فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اور عاید سے سب جزئیات کو نکال دیا جن کو امامان اس سے کچھ سکتے تھے اور اسی لئے علم اصول مدون کیا۔ نیز یہ بھی کہہ دیا کہ انبیاء علیہم السلام اس بات کا احترام ہے کہ ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ ہر جگہ کہا ہے حدیث قرآن ہی کی تفسیر ہے اسی طرح حضور ﷺ کے حلق چاہا قرآن میں یہ اور شہادہ دیا کہ جہ کہ آپؐ فرماتے ہیں وہی سے فرماتے ہیں کوئی بات وحی کے خلاف نہیں تو اس سے ان لوگوں کی غلطی معصوم ہو گئی جو حدیث یا فقہ کو نہیں مانتے اور محدثین اور فقہاء پر اعتراض کرتے ہیں۔

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۚ

ترجمہ: (اے غمخوار! ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔)

تفسیری نکات

کسب دنیا اور حب دنیا

اصل یہ ہے کہ وہ حب دنیا ہے جس کی بدولت اس آیت میں ہے اور آیت سے حدیث حب الدنیا اس کل خطبہ (حب دنیا کا نام لگا ہوں کی جڑ ہے) کی تفسیر بھی ہو گئی ایک تو ہے کسب دنیا اور ایک ہے حب دنیا تو کسب دنیا تو جائز ہے حب دنیا ناجائز اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک تو پانچا نام میں یہ ضرورت طبیعت میں تھا اور ایک پانچا نام کو بھرا کر اس میں بی لگا کر بیٹھا مکلی صورت جائز دوسری پانچا نام اسی طرح دنیا کو کمانا تو جائز ہے لیکن اس کو مرغوب و محبوب سمجھنا حرام ہے۔ قرآن شریف میں ان عن اللغات سے وضاحت کی گئی ہے یعنی کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ یعنی تم لوگ دنیا کو محبوب سمجھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو اور اس شخص میں ایک شے کا احتمال ہے کہ بعضہ دنیا پر مبن کر کہ یہ آیت کفار کے حلق ہے کہہ سکتے ہیں کہ کفار کے حلق آیات سے ہم کو کیا حلق اسی طرح اگر وہ کسی ترجمہ قرآن میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت کی ہے وہ خیال کر لیتے ہیں کہ اس آیت سے ہم کو کیا حلق اس لئے اس پر اس کے حلق بھی دیکھ جائے کہ وہ با ضروری ہے خداوند تعالیٰ کو کسی کی ذات سے محبت و دعاوت نہیں ہے بلکہ اس کی با اعمال ہیں اور بعض احکام کا مورد اگرچہ خاص ہوتا ہے لیکن الفاظ کے عموم سے علم عام ہوتا ہے اس لئے کفار کی شان میں جو بعض آیات اتاری ہیں وہ اگرچہ باضمار مورد کے خاص ہیں لیکن ان کا حکم عام ہے جس عمل پر کفار کی نکالت ہے کہ وہ عمل ہم میں بھی ہے تو ہم کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔

حب دنیا کا مغموم

مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں لوگوں کے جڑنی شکم اور شہادت کا جواب دہں لیکن مجھ پر خاص اس حکم کا فائدہ ہے اس کا کہوں کہ نحیون العاجلة بعد اولو غیر کے تذرون الاخرة یا دعا ہے سے حب الدنیا اس کل خطبہ کے حلق شہادت کا جواب ہو گیا کہ حب دنیا وہی ہے جس میں ترک آخرت ہوتا کہ کسب دنیا نہیں کسب دنیا جائز ہے اور حب دنیا ناجائز کسب اور حب میں وہی فرق ہے جو کفایت اور صاف کرنے اور کمانے اور اس کے کمانے میں کہ اول برائے دوسرا اور مرغوب ہے اور یہی وجہ ہے کہ نحیون العاجلة فرمایا انکسبون العاجلة نہیں فرمایا پس اپنے اور مطلق کر لیتے اور کہتے گناہ آپ محمدیوں کے صدق ہیں یا

گھسوں کے۔ اس اصطلاح میں حمام سے تو کچھ ٹوف اور لہویش اس لئے نہیں کہ ان کو کچھ فیر ہی نہیں ان سے چاروں سے جو بات کہہ دی گئی انہوں نے سن لی اور ٹپل کر لیا اور علماء سے اس لئے ٹوف نہیں کہ ان حضرت کی نظریں اصل حقیقت تک پہنچی ہوئی ہیں البتہ ان میں غلام و نوکوں سے جو پیسہ ہم ہونے کے سوا کچھ بھی ہوا لگا ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ کچھ کر یہ کہہ دیں کہ ہم کو یہ آیت سن کر اپنی حالت پر متعلق کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ ہم اس کے قاطب ہی نہیں کیونکہ یہ آیت کی ہے لہذا انکھار اس کے قاطب ہوں گے ہم سلطان اس کے قاطب نہیں ہو سکتے ہم سے اس آیت کو کیا عقل لہذا اس کے حلق عرض کرتا ہوں اور میں نے اس مضمون کو خود مر تب اس کے قائل بھی بعض جلسوں میں بیان کیا ہے وہ ہے کہ کلا نوک آیت کے حلق یہ سن کر کفار کو خطاب کیا گیا تھا یہ فکر ہو جاتے ہیں حالانکہ اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے بلکہ زیادہ فکر میں نہ جانا چاہیے اور زیادہ اثر لینا چاہیے کیونکہ جب کوئی آیت اٹھ کر کفار کی شان میں ڈالی ہوئی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس آیت کے مضمون کا خطاب کفار کو ان کی ذات کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی صفت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے یہ خطاب نہیں ہوا اور نہ ہر انسان کو خود عقل ہی ہوا اس کا خطاب ہونا کیونکہ اناسب خیر میں اور لازم باطل ہے جس معلوم ہوا کہ کسی صفت کی وجہ سے یہ خطاب ہوا ہے اور کوئی حالت خاص اس مضمون کے درج کی صفت ہے تو اگر وہ صفت کفار کے علاوہ کسی اور پر بھی چلے پائی جائے گی تو اس جگہ بھی یہ مضمون مر جہ ہو گا مثلاً اسی آیت میں دھیمہ کا مادہ جب اٹھا جلتا ہے لہذا اگر جب عاجلہ نہ تھارے اندر پائی جائے گی تو تم بھی دھیمہ کے تحت داخل ہو گے جس اب غور کرو اور اگر اپنے اندر جب عاجلہ نہ تھوڑ بہت جلد اس کا طعن کرو اور اپنی حالت پر غور فرمادے کہ وہ اس امر میں ڈرانے میں کفار میں ہوتے تھے وہ آج تمہارے یعنی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح حدیث میں سوک فیصلو لا تعدوا ظنظہ کھو کسی نے جان بوجھ کر ناراض چھوڑ دی اس نے فکر کا کام کیا اس میں چوبل کر کے نوک بے فکر ہو گئے ہیں حالانکہ یہ بے فکری کی بات نہیں بلکہ اگر چوبل اس میں نہ ہوتی اور حقیقی معنی مراد ہوتے تو کچھ یاد دہانی نہ تھی کیونکہ اگر کسی بھار کو بھار کہہ دیا جائے تو اس کو کچھ ٹیرت نہ آئے گی اور کسی شریف کو بھار کہہ دیا جائے تو اس کو مر رہنا چاہیے تو چوبل کرنے سے دھیمہ میں کن جہیز زیادہ شدت ہو گئی اور اگر نہ ہو گیا مگر غور فرمادے کہ ہم لوگ ہم سے کام نہیں لینے کھو اللہ ہم غواض کا شہرہ دینا ہوا جس ایک شبہ میں پاؤں غواض کا وہ کیا ہے کہ گھوٹاں اور تھنوں سے متعلق محبت اور ترک مراد نہیں بلکہ یہ دونوں لفظ خاص ہیں یعنی وہ ترک مراد ہے جو اعتقاد ہو اسی طرح محبت سے وہ محبت مراد ہے جو اعتقاد ہو اسی سے وہ کام کے ساتھ ہو اور ہم میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں کیونکہ ہم بھو اللہ قیامت کے قائل ہیں دیا کو فانی جانتے ہیں اس کا جواب ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں کوئی قید نہیں اور تمہارے پاس قید کی کوئی دلیل نہیں اور علاوہ دلیل کوئی نہ ہو سے سوا کچھ نہیں ہوتا جس میں اس قسم کی قید لگاؤ قرآن شریف کے مقصود کو باطل کرتا ہے اور یہ ایسی مثال ہے کہ ایک شخص نے کسی جگہ پر غلط کر ایک شخص میں دیکھ کر کہا ضرور کیا کہ میں جب یہاں آیا تو ایک عورت سے میری آشنائی ہوئی اور میں اس کے گھر

سُورَةُ الْمُرْسَلَات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١﴾

ترجمہ: خدایا! یہ اس دن جھٹکنے والوں کی۔

کلام پاک میں مکرر آیات کے اعتراض کا عجیب جواب

کسی سلطان بادشاہ کے زمانہ میں ایک لمحہ نے قرآن پر اعتراض کیا تھا کہ اس میں مکرر آیات بھی موجود ہیں۔ یہ خدا کا کلام نہیں معلوم ہوتا بادشاہ نے اس کو گرفتار کر کے بلایا اور پوچھا کہ قرآن پر تھکا کو کیا خبر ہے بیان کر۔ اس نے بھی کہا کہ قرآن میں بعض جگہ تکررات موجود ہیں اس لئے یہ خدا کا کلام نہیں معلوم ہوتا۔ خدا تعالیٰ کو تکررات الے کی کیا ضرورت تھی۔ بادشاہ نے جلد کو حکم دیا کہ اس شخص کے اعضاء تکررہ میں سے ایک ایک کاٹ دو۔ ایک ہاتھ رہے اور ایک ہی۔ ایک آنکھ رہے اور ایک کان کیونکہ یہ خدا کا نیا ہوا نہیں معلوم ہوتا۔ خدا تعالیٰ کو تکررات کی کیا ضرورت تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس میں اضافہ کیا ہے لہذا تکررات کو حذف کر دو اور ایک ایک عضو رہے۔ واقعی خوب سردی۔ اسی طرح آج کل ہمارے بھائیوں نے دین میں انتخاب کیا ہے کوئی لہذا کو ضروری سمجھتا ہے اور لہذا ہی کی پابندی کرتا ہے نہ کو کو آدھے نہ بچ کرے نہ معاملات میں سوا اور دشمن سے پرہیز کرے۔ کوئی روزہ کو ضروری سمجھتا ہے اور رمضان میں روزہ کا خوب اہتمام کرتا ہے اور بقیہ اہمال و طاعات کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے کوئی بچ کو۔ (امدی، المظاہر، ملخصہ ص ۱۶۷)

واما من اخاف مقام ربہ و نہی النفس عن الہوی

اس میں دو کام فرماتے ہیں جو تمام طرق کو جامع ہیں۔ ایک اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ دوسرا وہی النفس عن الہوی، اللہ کا مرضی مضاف الیہ ہے۔ من حواسہ نفس کو اس کی خواہشوں سے روکنا۔ یہ دونوں عمل جملہ طرق حصول جنت کو جامع ہیں۔

ہر چند کہ یہ دلوں میں افراد بہت سے دیکھتے ہیں۔ اور تحصیل کرتے وقت افراد میں کچھ کی دھوکا کی گھراس
انتشار کی منتظر یہ ہے کہ جب یہ دلوں مضمون ذہن نشین ہو جائیں تو ہر فرد میں اس کی رعایت دیکھنے سے
نیک و بد میں تمیز سہولت سے ہو جائے گی۔ مگر میں یہی ہوا کرتا ہے کہ افراد کم نہیں ہو جاتے صرف طریق شناخت
میں اختلاف ہوتا ہو جاتی ہے۔

دیکھتے تھی سہولت ہوگی۔ جب آدمی کے دل میں خوف ہوگا کہ مجھے ہر ہر عمل پر حق سبحانہ تعالیٰ کے سامنے
جواب دینا ہوگا تو ہر کام کو کامل کے ساتھ کرے گا اور خیال رکھے گا کہ یہ کام کہیں خلاف مرضی ہادی تعالیٰ نہ ہو۔
اس سے ایک سمیرت پیدا ہو جائے گی کہ ہر برے عمل کو بچان لے گا۔ اور اس سے بچ جائے گا۔

(علاج الغمض بالحقائق جلد دوم ص ۳۹۴)

امامین مخالف مقام رہہ و لہی النفس عن الہوی فان الجنة ہی العاوی (الکرامات آیت نمبر ۳۹)
(۳۰) اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو ٹھانڈی سے روکا ہوگا سو جنت اس کا
لہذا نہ ہوگا۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ نفس بری جا ہے اس سے ہر وقت ہوشیار رہنے کی
ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے کہ جس قدر انسان ریاضات مجاہدات عبادات میں مشغول ہوتا ہے اس قدر اس
کے اندر بھی ایک طاقت اور آگ کی پیدا ہوتی رہتی ہے اور اس طاقت سے اس کے کئی بھی نہایت لطیف صورت
میں پیدا ہونے لگتے ہیں اس لئے یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اور اس کا علاج بجز قوت اور صحت کے کچھ نہیں
شیطان تو لا حول سے بھاگ جاتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے مگر یہ کالم بجز مقابلہ کے اور وہ بھی صحت اور قوت سے
ہو تبھی میں نہیں آتا اور ایک چیز سے تو یہ ناقص بہت جلد بھول کر گدھان جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جب اس کی دماغ
کی جاتی ہے اس لئے بزرگوں نے اس دماغ سے بچنے کی خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ کوشش کی ہے۔ دماغ سے
اس میں فروغیت پیدا ہوتی ہے یہ فرعون ہو جاتا ہے۔ نفس اور شیطان کے فرق میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے و اما
من مخالف مقام رہہ و لہی النفس عن الہوی فان الجنة ہی العاوی جس سے نفس کی قوت معلوم
ہوتی ہے کہ اس کے لئے کف اور ضبط کا احترام کرنا پڑتا ہے اور شیطان کے حق میں فرماتے ہیں ان کھد الشیطان
کشان ضعیفاً اس کے لئے ضعف کو ثابت کیا ہے اور نفس کی یہ خاصیت کہ یہ دماغ سے فرعون ہو جاتا ہے۔ سو لانا
ردی رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔

نفس الابی دج فرعون شد کن ذلیل النفس ہونا لاتد

(۱۰۰۰ خطبات ص ۱۱۴)

سُورَةُ عَبَسَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْيٰى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّكَ يَرْكٰى ۝

اَوْ يَدَّكُرُ ۚ فَنَنْفَعُهُ الَّذِى كُرِى ۚ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۚ فَاَنْتَ لَهٗ

تَصَدٰى ۚ وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا يَدْرٰى ۚ وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى ۚ

وَهُوَ يَخْشٰى ۚ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهٰى ۚ كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝

ترجمہ: غصہ میں آگیا جس نے نہیں ہو گئے اور صحت نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس امداد آ یا
شاہد آج آپ کی تعلیم سے پورے طور پر سنو رہا تا کسی خاص نام میں صحت قبول کرتا سو اس کو صحت
کرتا (کچھ نہ کچھ) کا نام نہ پچھاتا تو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی تو ظہر میں چلنے
جس حال تک آپ پر کوئی اصرار نہیں کرو نہ سنو رہے جو جو شخص آپ کے پاس دین کے شوق میں دوڑتا
ہوا آتا ہے اور وہ جھٹکتا رہتا ہے آپ غصہ میں اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں (آپ آئندہ باہر گزریا
نہ کہتے قرآن (فصل ایک) صحت کی چیز ہے سو جس کا پی جا ہے اس کو قبول کرے۔

تفسیری نکات تعلیم اکمل

اس سلسلہ میں ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ
انجامِ بلیمہ اسلام سے کبھی حقیقی غلطی نہیں ہوئی عرض کیا کہ حضرت الامام اہل میں کوئی ایسا واقعہ بیان نہ کیا جس

سے اس کی توجیح ہو۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ جناب رسول ﷺ ایک کانرہ کس کو اسلام کی تعلیم فرما رہے تھے ایسے وقت میں حضرت مہدئ علیہ السلام کو ہم آئی لے آ کر با داڑ بلند عرض کیا علمنی یا رسول اللہ معا علیک اللہ یہ سنا کہ حضور کے پیر و پیادہ پر دشمنی دینی کے آثار پیدا ہو گئے جس کا مظاہرہ تھا کہ میں اس وقت اصول اسلام کی تعلیم کر رہا ہوں اور یہ فریاد کی تعلیم چاہتا جا رہا ہوں ہے کہ اصول مقدم ہیں فروغ ہے۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں عیسٰی و یسویٰ ان جہاد الا عیسٰی وما یسویٰ یک لعلہ یز کحی۔ لویڈ کور لعلہ لعلہ الذ کوری۔ اما من استطاع فانت له تصدی۔ وما علیک الا یز کحی۔ واما من جہاد ک یسعی۔ و هو یسعی۔ فانت عنه تلہی۔ کلا انها تذکرہ۔ لمن شاء ذکرو۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ تعلیم حضور کی طاعت تھی یا غیر طاعت ظاہر ہے کہ طاعت تھی لیکن یہ خطاب کتاب اصول کی تقدیم فروغ پر علی الاطلاق نہیں بلکہ اس مقام پر ہے جہاں دونوں کا اثر متساوی ہو باقی تعلیم فروغ کا قطع جتنی ہو اور تعلیم اصول کا مکمل وہاں یہ مقدم ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں یہی تھا اس لئے حق تعالیٰ نے حکایت فرمائی کہ طریق تعلیم میں افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کی طرف کیوں متوجہ ہوئے تو آپ کا مکمل بھی طاعت تھا۔ مگر دوسری طاعات اس سے مکمل تھی اس سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام کے تمام اعمال فی سائر حیات اور طاعات اس سے مکمل تھی اس سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام کے تمام اعمال فی سائر حیات اور طاعات ہیں لیکن بڑی طاعت کے مقابلہ میں چھوٹی طاعت کو غلطی فرمایا۔ ماسک نے عرض کیا کہ فی الحقیقت یہ مسئلہ خوب صاف ہو گیا۔ پھر عرض کیا کہ وہ صحابی تو خوش ہوئے ہوں گے کہ جاری ہو۔ حق جل جلالہ نے ایسا فرمایا۔ فرمایا کہ وہ حضرات اس پر خوش ہوئے والے نہ تھے ان حضرات کو حضور سے اس قدر تعلق اور محبت تھی کہ آپسے متوجہ پر فرمودہ ہوتے تھے کہ جاری ہو۔ سے حضور کو ایسا خطاب کیا گیا اسنے پر قیاس نہ کرنا چاہیے اس کو مولانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

کار پاکں را قیاس از خود نکیر گرچہ ماند در نوشق شیر و شیر

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اجتہادی غلطی پر تنبیہ

فرمایا عیسٰی و یسویٰ میں حضور ﷺ کی اجتہادی لغزش تھی کیونکہ یہاں وہ قاعدے ہیں۔ ایک یہ کہ تعلیم اصول مقدم ہوتی ہے تعلیم فروغ سے۔ اس قاعدہ کی بناء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کار کو غلط فرمائی۔ کیونکہ اس کو حضور ﷺ غلط فرما رہے تھے اور انہیں حکومت مسلمان تھے ان کو فروغ کی تعلیم ہوتی۔ گو وہ فروغ بھی کسی دوسری شے کی بہ نسبت اصل ہو۔ مگر اسلام کی بہ نسبت فروغ ہے جیسے اصول تہذیب کے لئے اصل ہے مگر علم کام کی بہ نسبت فروغ ہے اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ تعلیم حقیقی مقدم ہوتا ہے تعلیم ہی سے۔ اس وقت اس قاعدہ کی

طرف توجہ نہ ہوئی۔ تو اب حاصل یہ ہے کہ تعلیم اصول فروغ سے مقدم ہے بشرطیکہ تاثر نفع میں دونوں برابر ہوں اور جب علم فروغ میں نفع جتنی تو یہ مقدم ہوگی۔ اگر یہ شرط ہو کہ استقامت اللہ تعالیٰ پر حضور ﷺ کو کھست کیوں فرمایا گیا تو جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ پر ایک شبہ کا کہ حضور ﷺ نے اُمّی کی دل شکنی کی۔ لہذا اُمّی میں جواب کی طرف اشارہ کہ حضور ﷺ نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا۔ صرف تہدی پر عمل ڈالے اور چونکہ وہ عارضا تھے اس لئے ان کو تہدی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوئی تو ان کی دل شکنی بھی نہ ہوئی کیونکہ وہ تو اُمّی تھے ہر اگر چہ جانتے تو چنگ دل شکنی ہوئی۔ (الکلام الحسن)

عظمت سرکارِ دو عالم ﷺ

جس ہفتہ میں نازل ہوئی ہے وہ کسی معمولی بات تھی کہ جس پر خطاب ہونے کا دم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا۔ مگر خطاب ہوا اور خطاب بھی عجیب و غریب عنوان سے کہ غائب کے میزب کے ساتھ خطاب فرمایا۔ یعنی یہ ہیں کہ ایک شخص ہیں کہ انہوں نے قریشِ ربوئی کی اور مدینہ پھیر لیا صحت و دولتِ میزب حاضر کا نہیں دئے۔ اس میں آپ کی عظمت و وقعت کی کس قدر رعایت فرمائی کہ اس اور کو پختہ پہلے کہیں کو خطاب ہوا۔

شان نزول

جس پر سورہ عبس و نولہی نازل ہوئی کہ محمد اللہ بن ام کلثوم آئے یہ جانتا تھے کہ خطاب تھے یا نبی اُن کو بعض اوقات موقع کا اندازہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے حضور سے کچھ پوچھنا چاہا اس وقت حضور کے پاس کچھ لوگ اور بیٹھے تھے آپ کی اصلاح کی طرف متوجہ تھے۔ انہوں نے کچھ سوال کیا آپ کو بے موقع سوال سے ایک گونہ گہری ہوئی کیونکہ آپ تعلیمی اصول میں مشغول تھے اور یہ فروغ کا سوال کرتے تھے اور اصول مقدم ہیں فروغ پر لیکن یہاں مسائل ناچتا تھے جن کو حضور کا مشغول یا فارغ ہونا۔ معلوم نہ تھا اس لئے وہ بھی اس فعل میں مضطرب تھے۔ اس پر یہ آیت اتاری جس میں خطاب ہے اور بطور تاکید نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے برائے اور مذکور کیا کہ اس کا خطاب ہے۔ جس میں آگے حضور کے طرز کا بھی یہاں ہے کہ کیا کیوں ہوا ان جہاں والا عیسیٰ ؑ کی لفظ میں اشارہ ہو گیا کہ آپ کے نبیوں کی اس مسائل کا اطلاق بھی نہیں ہوئی جس سے ان کو ناگہانی ہوئی۔ فرض کوئی تکلیف مسائل کو نہیں ہوئی باقی یہ کہ پھر کیوں خطاب ہوا تو وہ خطاب اس پر ہوا کہ ایسی شکل بنائی کیونکہ اگر وہ سمجھا کہ ہوتا تو یہاں اس قدر اختلاف کی تعلیم ہے کہ نبیوں کی صورت جاننے سے بھی منع فرمایا گیا اور حضور کی شانِ نبوت الہی کو دیکھنے کو اس واقعہ کے بعد یہ حالت تھی کہ جب بھی محمد اللہ بن ام کلثوم آئے تو آپ اپنی دوائے مبارک ان کے واسطے بچھا دیتے۔ اور فرماتے موعجا بمن عاقبتی فیہ ربی یعنی

مربع اس شخص کو جس کے بارہ من گندہ پر سیر سے آپ نے خطاب کیا اس پر لطف خطاب کا اثر کوئی دوسرا کیا جان سکتا ہے میں کسی بھی شخصے اندھے آدمیوں کے پاس کو گزرتا ہوں تو آیا بھی ہوتا ہے کہ سلام نہیں کرتا اس خیال سے کہ وہ مجھے مشغول کر لیں گے مگر اس وقت سورہ میں کو یاد کر کے شرماتا جاتا ہوں اور اسی واقعہ میں حضور کی شفقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس وقت جن لوگوں سے ضروریات کر رہے تھے وہ مسلمان نہ تھے حضور نے ان کو ایک ال دین کے متعلق میں خطاب میں مقدم رکھا تو یہ کسی قدر شفقت ہے کہ دشمنوں کے ساتھ برتاؤ ہے کہ دوستوں سے ان کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ فرض یہ نکلا کہ میں حضور کی شفقت اور نری اور اخلاق کے۔

ضرورت آزادی و اعتدال

اور ایک مقام پر فرماتے ہیں، و ان کان کبیر علیک امر احبھم فان استطعت ان تبغی نطق فی الارض او مسلما فی السماء فلتبغھم بآئدہ اور ایک جگہ فرماتے ہیں واللہ نعلم انک یحییٰ صلوك بمعا یقولون فرض چاہا قرآن میں مصرع ہے کہ اس کا شہداء اتمام نہ کیجئے کہ چاہت ہو ہی جائے اور اس تعلیم خداوندی میں ایک راز ہے وہ یہ کہ آزادی اور اعتدال سے کام کرنا ہے ورنہ حج کام کرنا ہے غلو کرنے سے کہیں ٹک ہو کر اس کو چھوڑ نہ بیٹھے اور اعتدال کی صورت میں ہمیشہ کر سکتا ہے۔ اسی نام پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شر کے سخت نہ رہنا چاہیے جس کو ال ظاہر فرما کہتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے۔ انک لا تھدی من احیت و لکن اللہ یھدی من یشاء سبحان اللہ کیا پاکیزہ اور پر مغز تعلیم ہے چنانچہ یہ فرما کر کہ ولقد تعلم انک یحییٰ صلوك اس سے پیدا کیا کہ شفیق صدر میں کیوں جھکا ہوا جائے چھوڑ دینے اس کو جیسے لڑکا پڑھنا چاہے اور استاد پڑھانا چاہے تو سخت کوفت ہوتی ہے اس کا علاج یہ ہی ہے کہ ایک دو بار تقرر کر دے اور کہ دے کہ چاہا بھاگو بلا ضرورت دوسروں کی فکر میں پڑنا اس کی نسبت ماموں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں کی جو چیزیں کی حفاظت کی بدولت کہیں اپنی گھڑی نہ اٹھو چلا۔

اب ایک سوال یہ باقی رہا کہ جب حضور ﷺ ایک ایسے اہم کام میں مشغول تھے جہاں صحابی کی تعلیم سے مقدم تھا تو ان صحابی کا اس اہم کام میں قفل ہونا ضرور موجب کمالی تھا اور حضور ﷺ اس کا کواری میں مصیب تھے بلکہ آپ پر کیوں ہوا ان صحابی پر ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایسے دولت کیوں آئے اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ انہی میں ان صحابی کا ذکر مذکور ہے۔ کہ وہ بچہ بنا ہوا ہونے کے معذور تھے۔ ان کو یہ خبر نہ تھی کہ حضور اس وقت کس کام میں مشغول ہیں اور دوسرا جواب حق تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ اما من استطعی فاعانت لہ تصدی و ما علیک ان لا یزکی جس کا حاصل یہ ہے کہ جن کفار کو آپ تبلیغ فرما رہے تھے وہ

طالب نے جسے محض تصور کا دل چاہتا تھا۔ کہ وہ ایمان لے آئے لیکن وہ خود حق سے اعراض کرتے تھے اور صحابی طالب حق تھے۔ اس صورت میں کفار کی اصلاح موبہم اور صحابی کی اصلاح حقیق تھی تو آپ نے اصلاح موبہم کا اس وجہ اتمام کیوں فرمایا۔ کہ اس وقت طالب حق کا آنا گراں ہو لے لگا۔ اگر ان لمبوں کے آنے سے وہ چلے جاتے تو آپ ﷺ کی جاتی سے۔ آپ کو بھی ان کے ساتھ اشتقاق کا رونا کرنا چاہیے تھا اور صحابی کی تعلیم میں مشغول ہو جانا چاہیے تھا جس کی اصلاح حقیقی تھی پس یہاں سے یہ مسئلہ نکال دیا گیا کہ منفعت موبہم پر منفعت حقیقہ کو مقدم کرنا چاہیے۔

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ: اور تم یہ وہی خواہاں ہو گے جسے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ (جو تمہیں چاہے)۔

تفسیری نکات مشیت کی دو قسمیں

فرمایا مشیت دو ہیں مشیت مبادیثیت و مبداء کے افعال کی مشیت بندہ چاہے مگر وہ مشیت معلول ہے۔ مشیت مبداء قال اللہ تعالیٰ و ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین اور بندوں کے افعال کی مشیت بندہ کہلانے کی جہت ہے کہ یہ مشیت اولی افعال کی علت قریب ہے اور مشیت مبداء بعدہ اور نسبت علت قریب کی طرف کہا کرتے ہیں قدر یہ اور جہت یہ ایک ایک مشیت پر نظر کر کے راہ حق سے ہٹک گئے۔ اہل سنت و جماعت کی نظر دونوں مشیتوں پر ہے صراطِ مستقیم پر قائم رہے۔

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝

﴿ترجمہ﴾ اور تم پر اپنے اعمال پاور کئے، اے معزز نگہنے والے مقرر ہیں۔

تفسیری نکات

کراما کاتبین کے مقرر ہونے میں حکمت

یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حق تعالیٰ عالم الغیب و الشهادة اور قادر مطلق ہیں پھر ارجو اس کے جو اعمال لکھنے کے لئے یا عذاب کے لئے جو فرشتے مقرر فرمائے اس کی کیا وجہ ہے ظاہر تو یہ امر عکاف عقل معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ لکھنے کی تو جب ضرورت ہوتی، جبکہ خود کو ظلم نہ ہو تاہم غز و مہروں کے واسطے سے مزاحمت کی وجہ حاجت تھی جب کہ ہذاست قدرت نہ ہوتی اور وہاں دلوں امر مضبوط ہیں پھر اس کی کیا ضرورت ہے چنانچہ معقولہ نے تو اسی نام پر کتابت اعمال کا صاف انکار ہی کر دیا ہے۔ اور اہل سنت نے اس مسئلہ میں تحقیق کی ہے اور جن خصوص میں کتاب پاورن اعمال کی خبر دی گئی ہے ان کا یا تو انکار کیا اور یا ان میں تاویل کی گئی ہے۔

علت سے متعلق ہمارا مذہب

اہل سنت کی طرف سے عقل جواب تو یہ ہے کہ خصوص میں جب وارد ہوا ہے تو حق ہے گو ہم کو اس کی علت معلوم نہیں اور نہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے ہمارا تو یہ مذہب ہے۔

﴿ترجمہ﴾ علت از کار تو!

زبان تازہ کردن با قرآن تو

آپ کا ذکر کرنا چاہیے آپ کے کاموں کی علت

بندوں کے ناز کا سبب

باقی حکمت کے مرجع میں جو بات حق تعالیٰ نے میرے قلب پر وارد فرمائی وہ یہ ہے کہ بندوں کو اپنے مالک تعالیٰ شانہ سے بے نیازیت تعلق و خصوصیت ہے کہ اس قدر کسی سے نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے اور یہ خصوصیت اس وجہ پر ہے۔ کہ اس کی وجہ سے بندوں کو ایک ناز ہو گیا ہے۔

محبت کا عداورہ دیکھنے پر نہیں

ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم کو کیسے محبت ہوگی ہم نے ان کو دیکھا تو ہے نہیں۔ میں نے کہا کہ محبت کا عداورہ دیکھنے پر نہیں ہے۔ دیکھا اپنی جان سے کسی محبت ہے بلکہ حق تعالیٰ سے جان سے بھی زیادہ تعلق ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق اول ہوا ہے اور اس تعلق کی ہی وجہ سے اپنی جان سے تعلق ہوا (لان بیسہما علائکہ العلویۃ) لیکن ہم کو غایت تعلق و قرب کی وجہ سے یہاں کا احساس نہیں ہے اس کی مثال محسوسات میں موجود ہے مگر اس سے پہلے بول یہ معلوم کرنا چاہیے۔ کہ یہ قطعی مسئلہ ہے اور نیز مشاہدہ ہے انسان کی قوت باسروہ اور اک محسوسات میں مستغرق نہیں ہے بلکہ بواسطہ کسی خاموشی اور کے اور اک کرتی ہے خواہ وہ خود غرض کا ہو یا چراغ کا بنوم کا ہی راستے تاریک مکان میں غلام لکھائی آکھیں چھڑ چھڑا کر دیکھیں کچھ بھی نظر نہیں آتا پس اولاً ہم کو اور اک اس نور کا ہونا ہے اور اس کے واسطے سے دوسری اشیاء ہم کو نظر آتی ہیں۔ اب کہنے کہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ ہم کو دیکھا تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اول ہم نے دیکھ کر دیکھا اور بعد کے سوا کوئی شے ہم کو نظر نہیں آتی حالانکہ اول اور اک غرض کا ہو اور اس کے واسطے سے دیکھ کر نظر آتی مگر ہم اس نور کو غایت قرب کی وجہ سے اس کو مددک بول نہیں جانتے مری اول دیکھ رہی ہو جانتے ہیں اور جو اصلی علت رویت کی تھی وہ غایت قرب کی وجہ سے مددک نہیں ہوتی لیکن وہ دنیا ہو سکتی ہے ایسا المصروب الیک من الجسد اور یعنی اسے دیکھنے والے میں قہر سے دیوار کی بہت قرب تر ہوں پس معلوم ہوا کہ غایت قرب بھی بعض اوقات مانع اور اک ہو جاتا ہے پس ایسا ہی تعلق و قرب ہم کو ذات باری تعالیٰ سے ہے کہ وہ اس قدر قوی ہے کہ غایت قوت کی وجہ سے اس کا ہم کو اور اک نہیں ہوتا اور تمام اشیاء کے اور اک کا وہ واسطہ ہے۔

کرانا کا تین صفت ہے

ان علیکم لعلظلمن مکرماً کانہین یعلمون ما لعلظلمون یعنی بے شک تم پر گھمبائیں مسئلہ میں جو کریم انعامات ہیں اور کہنے والے ہیں جانتے ہیں وہ شے جو تم کرتے ہو اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کرنا

اس کی خبر کر دی گویا مطلب یہ ہے کہ تہارے اعمال کی صرف ہم کو ہی خبر نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی خبر ہے۔

چنانچہ ہر شاہ ہے ان علیہم السلام حکماء کاہنین یعلمون ما لعلون انہی یہ معلوم ہو کہ تہارے اعمال کی اطلاع کو بھی خبر ہے نہایت غیرت اور شرم آؤ گے اور اس کا اقتدار اگر تمام ہو جائے تو بالیقین گناہ سے احتراز ہو جائے اس طرح گناہ پر سزا خود بھی دے سکتے تھے۔ مثلاً گناہ کرتے ہی عیار و پند ہوتا کہ بے قرار ہو جانا لیکن یہ طریقہ بھی کافی نہ ہوتا۔ دیکھ لیجئے اگر باپ بیٹے کو سزا دے تو وہ دباؤ نہیں بخلاف اس کے کہ سزا پا لیر اس کو سزا دے کہ وہ کافی ہوتا ہے اس لئے سزا دینے کے لئے بھی اطلاع کو بھی مقرر فرمایا جس سے بعدہ مضمون میں ہے نہایت اچھا کہ یہ شعر یاد آتا ہے۔

خوشتر آن باشو کہ سر دلہاں گفت آید در حدیث دیگران
(اچھا یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کی باتیں دوسروں کی باتوں کے دوران بیان کر دی جائیں)

علماء محققین ہی نے مقاصد قرآن کو سمجھا ہے

چنانچہ ارشاد ہے یدبہا الانسان ما فوک ہر ایک الکفریم یعنی اسے انسان سمجھ کر اپنے رب کریم کے ساتھ کس شے نے دھوکہ میں ڈال دیا ہے۔ بعض اہل حال کو یہ آیت سن کر حال بخاری ہو گیا ہے اور انہوں نے جواب میں کہا ہے طوہری کفریم یعنی آپ کے کرم نے ہم کو طہرہ کر دیا ہے علماء و محققین نے اس پر انکار بھی کیا ہے لیکن ان کا انکار بھی ہے جائیں ان کا بھی کام اور حق یہی ہے کہ علماء و محققین ہی نے مقاصد قرآن کو سمجھا ہے بلکہ انکلام شریعہ تو اس کو مستثنیٰ ہے کہ محض ظاہری علماء کے علوم کو بھی محض صوفیہ کے علوم پر مقدم رکھا جائے اور احادیث سے مطلقاً حضرات علماء کے مناقب معلوم ہوتے ہیں۔

بعض تو وہ تھے جن کو علم الہی سے تاثر ہوتا ہے ان کے لئے توبہ کی کافی ہے ان کے لئے تو یہ ارشاد ہے ما فوک ہر ایک الکفریم بعض کو اس سے تاثر ہوتا ہے کہ فرشتے دیکھ رہے ہیں ان کے لئے یہ ارشاد ہے وان علیہم السلام حکماء کاہنین بعض وہ ہیں جو سزا دہنے سے خائف ہیں ان کے لئے ارشاد ہوا ان الامر لیس نعم و ان الفجاء لیس جحیم اب یہاں یہ یہ شبہ ہوتا ہے کہ فرشتے تو برہت ساتھ نہیں رہتے۔ چنانچہ جب پانچاٹھ جاتے ہیں تو فرشتے ٹیٹھہ ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کو بھی ضرور نہیں ہے کہ برہت علم ہو اس لئے اس کی تم کو یہ بھی ضرور ہے وہی کہ قیامت کے دن وہ کہ تمام لوگوں کا خرمین جمع ہوں گے وہاں اسرار کیا جائے گا کہ افعال اعلیٰ و اقل الانشاء ہو لاء اللہین کلہوا علی ربہم الا لعنة اللہ علی الظالمین فرض ہو گئی کہ انہوں کے جاننے سے باقی رہ گئی تھی وہ سب وہاں یکجہیں کے اور نہیں گئے اب اس وقت کی نسبت شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ متذکر رہے۔

آخرت کے دو درجے

بات یہ ہے کہ آخرت کے دو درجے ہیں زمان آخرت اور مکان آخرت 'سوزمان آخرت' بھی کو کہا کہ دو درجے نہیں ہے لیکن خبر اس کی نسبت یہ ہے جو نے کا مکان ہو سکا ہے لیکن مکان آخرت تو باطل ہی موجود ہے اس لئے اس آسمان دنیا سے آخرت ہی ہے تو اگر زمین میں یہ مسمون تھا تو کہ بہت پر گویا ایک کثیر تلواریں کہ کچھ رہی ہے تو یہ مراقبہ بھی ان تمام گناہ سے بچنے کے لئے کافی ہو گا۔ اور آسمان کے بہت ہونے سے کوئی شبہ ہی نہیں چٹا ہوا رہتا ہے۔

جعل لکم الارض فرعنا والسماء جاء فرض یہ ہے کہ جس طرح ہم نے گناہ سے بچا۔ (اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے) اور اس جواب سے یہ شہد کیا جاوے کہ یا خدا کے وقت کے اعمال پر مطلع نہ ہونا فرشتوں کا تسلیم کر لیا گیا ہے بلکہ یہ جواب تو آخر جواب ہے باقی اس وقت کے اعمال پر بھی فرشتے مطلع ہو جاتے ہیں اب یہ کہ کیونکر مطلع ہو جاتے ہیں حق تعالیٰ کسی طریق سے مطلع فرما دیتے ہیں۔

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُونَ ﴿١﴾

ترجمہ: ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ اس روز (ایک قو) اپنے رب کا دیدار دیکھنے سے روک لے جائیں گے بلکہ صرف اسی پر اکتفا نہ ہو گا بلکہ یہ روزِ عظیم میں داخل ہوں گے۔

تفسیری نکات

دنیا کا کوئی انسان محبت خداوندی سے خالی نہیں

فرمایا کہ بعض اہل طائف کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی انسان خدا تعالیٰ کی محبت سے خالی نہیں ہے۔ مسلم کا فریب کو خدا تعالیٰ کی محبت ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ خدا تعالیٰ زجر و عقاب کے لئے کفار کی شان میں فرماتے ہیں۔ کَلَّا لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ (یہیں اگر کفار خدا تعالیٰ کو دوست نہیں رکھتے تو اس جواب کی وجہ سے ان کو کیا زجر ہو گا اور اسی کے ساتھ مولا نا محمد مصطفیٰ صاحبؐ سے حکمت مشروعیہ سے حج کی تعلیم کی کہ وہ فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کو ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ سے شدت کے ساتھ محبت ہے اور محبت کا خاتمہ ہے کہ اگر باطل قرب و وسایل نہ ہوتے یا محبت ہادی راسخی ہے یا محبت ہلاک ہو جاتا ہے اور دونوں مسخر ہیں اس لئے خدا تعالیٰ نے محبت و محبت کی حفاظت کی حکمت سے ایک مکان بنایا اور اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور جو معاملہ محبوب کے مشابہ ہے کے وقت حادثہ کیا جاتا ہے۔ یعنی طوفان و تسبیح و الخزام و مثل ذالک اس بیت کے ساتھ بھی مشروح فرمایا کہ تمہیں کو اگر پورا وسایل نصیب نہ ہوتے اس معاملہ سے کہ تمہیں ہو جائے اور اسی واسطے اس میں غرام و کین ان کا لقب دیا کہ دست بوسی کے لئے بے قرار ہوں تو اس سے قتل کر لیں۔

طریق کا حکم دیا کہ عاشق کی طبعی حالت ہے اور چونکہ عشق میں عادتاً شاعری سے عادت بھی ہوتی ہے اس لئے ایک مقام کو شیطان کی طرف سے مشوب کر کے اس کی دلی کا حکم دیا (دلی بھار) اور طبع و ذالک اور جب طریح اس حکمت سے شروع ہوا تو اس سفر میں اگر گزارا تکلیف بھی ہوں تو پرہیز کرتی جاوے۔

ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے

اگر کوئی یہ کہے کہ نوز باطلہ ہم کو خدا تعالیٰ سے محبت نہیں ہے تو میں کہوں گا تم بلا کہتے ہو کیونکہ ہر مسلمان کو خدا سے محبت ہے بلکہ کھرا کہی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اسی لئے تو کھرا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہنگی دی ہے۔ کھلا جہنم عن ربہم یومئذ لم یحجوبون کہ کھلا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ (کھلا دیا) سے گھبہ نہیں گے۔ اگر ان کو محبت نہ ہوتی تو یہ مہنگی نہ دی جاتی۔ کیونکہ یہ مہنگی محبت ہی کے دل پر اثر کرتی ہے غیر محبت پر اس سے اثر نہیں ہو سکتا بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جس کو غیر حق سے مہنگی محبت ہے اس کو مہنگی خدا ہی سے محبت ہے کیونکہ تمام مخلوق مغیرہ جمال الہی ہے۔

اس کی ایک مثال ہے جیسے کسی کو گنبد کے گھس پر آفتاب کی شاعری پڑنے سے گنبد بھلا معلوم ہوا اور بار بار اس کی چمک کو دیکھنے لگے تو حقیقت میں اس کو گنبد سے محبت نہیں بلکہ آفتاب سے محبت ہے۔ گو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گنبد پر عاشق ہے۔

اسی طرح یہاں سمجھو کہ جس کسی کو کسی مخلوق کے ساتھ کسی کمال یا جمال کی وجہ سے محبت ہے حقیقت میں اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کیونکہ مخلوق میں جو کچھ جمال ہو کمال ہے وہ جمال حق کا آئینہ ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں میں خورشید از روئے خروباں آفتابا کرد۔ میں ہیشم عاشق خود را تراشا کرد۔ اپنے من کو تو نے خورشیدوں کے پھرے سے ظاہر کیا اور مرا شمعوں کی آگ سے اپنے آپ کو دیکھا ہے۔

(سوانح اعلیٰ میر تقی میر ص ۳۸۸۔ اعلیٰ بیروت)

سورۃ البروج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝

ترجمہ: جس ہے جو چاند والے آسمان کی۔

تفسیری نکات

بروج کی تفسیر

فرمایا۔ بعض مفسرین نے بروج کی تفسیر میں اہل بیت کا قول لے لیا ہے جس کا عربی میں کہیں نہکان نہیں
حریدہ آں اس کے ساتھ نجوم کو بھی شامل کر لیا کہ چاند کو اکب کا نام بروج سے قلعہ مانا اور یہ اہل نجوم کا
خیال ہے اور وہ بھی چاند ہی سے کہہ رہے ہیں کہ چاند کو اکب کا نام بروج سے لیا گیا ہے تو جس کا قلعہ اسد سے
ہو گا اور اس کا قلعہ ہونا ظاہر ہے کیونکہ اسد جو گرم ہے تو یہ ان ہے کہ قلعہ اسد جو کو اکب کے اجتماع سے شکل
ہوئی۔ نیز اب وہ شکل بھی اہل ان کے نزدیک بروج میں جمع نہیں رہی۔ (الکامہ حسن ج ۱ ص ۶۶۶)

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝

ترجمہ: عرش کا مالک اور عظمت والا ہے۔

تفسیری نکات

اختلاف قراءات

فرمایا کہ غیر مقلدین اس امر کے مدعی ہیں کہ حضور ﷺ سے سوانح آیات میں اصل فرمایا غیر سوانح

آیات میں ہدف فرمایا متقول نہیں ہے لیکن فو اصل کا اختلاف قراءت اس دعوے کے ایک جزو کی قطعاً تردید کرتا ہے کیونکہ یہ امر مجمع علیہ ہیں۔ اختلاف قراءت آراء سے نہیں بلکہ مسوع و متقول ہیں۔ حضور ﷺ سے اور اگر لہذا آراء سے ہوتا تو اب بھی بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں متحد اعراب ممکن ہیں۔ لیکن وہاں صرف ایک ہی قراءت ہے۔ یہی معلوم ہوا کہ اب جن مقامات پر اختلاف ہے وہ مسوع ہے نیز طوادہ و اخبار کے اختلاف قراءت متقول ہیں جن کے انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ خط قرآن مجید میں ذوالعرش المجید مجید کی دہلی پر آیت بتایا ہے لیکن پھر بھی اس میں صحابہ سے دو قراءت متقول ہیں متواتر ابکسر الدال علی انه صفة اللعش و بضم الدال علی انه تابع للو یہاں یہ اختلاف اس امر کو صاف ظاہر ہے کہ حضور ﷺ نے اس موقع پر گامگاہ اصل بھی فرمایا ہے۔

سُورَةُ الْأَعْلَىٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝

ترجمہ: ہمارا اور ہر شخص (قرآن سن کر خیانت مٹا کر باطن) سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام بلند و بالا کر کے تار۔

تفسیری نکات تین اعمال کا بیان

یہاں تین اعمال بیان کئے ہیں ایک تو کسی ایک ذکر اسم وہ ایک عمل یہاں پر ذکر ہے عام مرد بھی لے سکتے ہیں ذمہ باطنی سے بھی ذکر ہے اور معاشی جوارح سے بھی۔ مگر دوسری آیت سے معصوم ہوتا ہے کہ ذمہ باطنی سے پاکی مراد ہے چنانچہ ارشاد ہے وَلْيَسْ وَمَا سَوَّاهَا لَهَا لَهَا فَجُورَهَا وَلَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا۔ اور ہم بے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا اور پھر اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری (دونوں باتوں کا) اس کو اتھا کیا۔ یعنی اور مرد کو پہنچا جس نے (جان) کو پاک کر لیا۔ ذکر کیا میں مصلوب کی خبر جس کی طرف ہے کہ جس کا ذکر کیا کر لیا۔ اس آیت میں تصریح ہے کہ اس کا ذکر ہے جس پر ہے اور ظاہر ہے کہ جس کا ذکر ہے اور اس کی پاکی ذمہ باطنی کے ازالہ سے ہوتی ہے۔

مکمل آیت میں تو ذکر باطن کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں ایک ظاہر اور دوسرا منہ ظاہر اور منہ ہے باطن دونوں کے ذکر کا ذکر ہے کیونکہ مکمل تین حال سے خالی نہیں باطن کا تعلق باطن سے ہے یا اتصال جوارح سے اور زبان سے۔ اتصال جوارح تو ظاہر ہیں اور زبان بند رہے۔ منہ ظاہر اور منہ ہے باطن اور منہ بھی چنانچہ اگر منہ بند نہ ہو تو زبان باطن میں داخل ہے اور منہ کھولا تو ظاہر میں نکلا۔ دونوں آجوں کا یہ ہوا کہ باطن کی

بھی اصلاح کرو اور ظاہر کی بھی۔ یعنی زبان جو راج اور قلب کی درستی اور بچانے اس ساری فرست کے ذکر و اسم وہ فعلی فرمایا کہ اس کو اختیار کرو گے تو آسانی تمام امور کی درستی پر قادر ہو جاؤ گے۔ ان سب کی فرست یاد رکھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

وساوس شیطان کا جواب

ذکر اسم وہ فرمائے سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ذات حق کا جب تصور نہیں ہو سکتا تو اس کی یاد کیسے ہو سکتی ہے۔ بعض سائلین کو اس قسم کے خطرات پیش آتے ہیں۔ یہ سب شیطان کے چلنے بچانے ہیں کہ وہ خدا کی یاد سے روکنا چاہتا ہے اس واسطے حق تعالیٰ نے اس جگہ اسم کا لفظ آیت میں بڑھا دیا کہ اگر کسی کا ذکر نہیں ہے تو اسم کا تو ممکن ہے اس واسطے قرآن شریف میں لفظ ذکر و نسی اور اذکور و یک لفظ نفسک مطلب یہ کہ ذات کا تصور نہ ہو سکتے مسائل کا کسی اگر یہ بھی نہ ہو سکتے تو اسم اور لفظ ہی کا کسی۔ اسی عقلی ذکر سے پھر حقیقی ذکر بھی نصیب ہو جاتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس عقلی ذکر سے حقیقی ذکر کا قصد ہو۔ یہ قصد ہی ایسی چیز ہے کہ اس سے باطن میں اثر ضرور ہوتا ہے۔

ذکر نماز کا مقدمہ ہے

اس آیت میں ایک کلمہ اور یہ ہے کہ فعلی میں توقف کائنات اور کرام ربہ میں ہذا۔ حالانکہ دونوں جگہ عطف ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نماز بعض وجہ سے مقصود اعظم ہے کیونکہ ذکر و نماز کی اس طرح تفریق کی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر مقدم ہے نماز کا اور اصل مقصود (نماز ہے) پھر آیت کے معنی یہ ہونے کے اول ذکر سے نماز کی قابلیت پیدا کی اور پھر نماز چلی۔ اس سے نماز کی مقصودیت معلوم ہوتی دوسرے لفظ الطبع من تو کھنی کے ساتھ و ذکر اسم وہ فعلی کی تہد لگانے سے اشارہ اس طرف ہے کہ گو ترکہ بہت بڑا عمل ہے مگر بغیر نماز کے طہار کے لئے کافی نہیں ہیں جب کہ ترکہ کے ساتھ نماز بھی چلی تو اس وقت کچھ لینا چاہیے کہ ہماری طہار ہو گئی نماز سب عملی ہے طہار کا۔ کیونکہ بھی ذکر ہے۔ مگر یہ بات اسی وقت حاصل ہوگی جبکہ نماز کی تکمیل کرے وقت پر نہ جسے دعا سے کے ساتھ ادا کرے تو ان کی کھج کرے اور قلب کے متوجہ کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو اس کی تہذیب دے مگر دلی سے دوسرے کو دلیل مت بھیجے اگر کسی کو سیاست کرنا نہ ہے تو اس کو تنقیر نہ کیجے۔ جس صورت المعروف اس طرح ہونا چاہیے اور اس طرح دوسروں کو بھی اپنے ساتھ طہار میں لادو۔ (اسلامیہ لکچر لیکچر ص ۱۵۷)

تہذیب اولیٰ یہ ہے کہ یہاں بھی ذات نام باطنی ہی سے ترکہ مراد ہو مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہری اعمال کی

ضرورت نہیں جیسا کہ بعض لوگ آج کل کہتے ہیں۔ مگر ذکیہ باطن کا حکم دینے سے حق تعالیٰ کا یہ مقصود نہیں کہ
 ذکیہ کا ہر ضروری نہیں۔ اگر یہ مقصود ہوتا تو آگے و ذکر اسم وہ فصلی کیوں فرماتے بلکہ مقصود یہ ہے کہ
 نفس کا پاک کرنا اصل ہے اور ظاہر اس کی فراموشی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر بس حکیم فرمایا ہے کہ اس سے بھی
 اسی فرقہ سے ذکیہ نفس مراد ہے کیونکہ اصل چیز تو ذکیہ باطن ہی ہے۔ اگر ذکیہ باطن اصل چیز نہ ہوتی تو آپ
 حدیث میں یہ کیوں فرماتے۔

النفوس هیہذا و اشوار الی صفوہ کہ تقویٰ یہاں پر ہے اور آپ نے اپنے سینہ کی طرف اشارہ
 فرمایا۔ اسی طرح آپ ﷺ نے فرمایا کہ النفس نفس النفس (کہ نفس کا کتنا ہے) اس کا یہ مطلب نہیں
 کہ نفس ظاہری چیز نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اصل انسان تو نفس ہی کا ہے اور جب نفس میں نما ہوتا ہے تو مجروح ہے یہی
 الحال صادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ مطلب نہیں کہ تقویٰ ظاہری کوئی چیز نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کی چیز
 تو قلب میں ہے اور جب تقویٰ قلب میں ہوتا ہے تو افعال بھی اچھے ہی صادر ہوتے ہیں۔ بخلاف اس کے کہ
 اگر تقویٰ قلب میں نہ ہوگا تو ایسا افعال کے صادر ہونے کا اقتضا نہ ہوگا۔

نفس و ذکر اسم وہ فصلی میں ذکیہ ظاہر اور ذکیہ صافہ میں الطاهر و الباطن (یعنی برزخ)
 دونوں کا ذکر ہو گیا۔ فصلی تو ظاہر کے حلقہ ہے اور ذکر اسم وہ زبان کے حلقہ جو کہ میں وہ ظاہر اور میں وہ
 باطن ہے فرض دونوں قسم کے ذکیہ کا ذکر اس آیت میں آ گیا۔

نفس خاصہ دونوں آجوں کا یہ ہوا کہ باطن کی بھی اصلاح کرو اور ظاہر کی بھی اصلاح کرو اور اس چیز کی
 بھی اصلاح کرو جب میں وہ ظاہر اور میں وہ باطن ہے حاصل یہ غنیمت فعل ہیں۔

لہذا زبان کی درستی۔ سمجھار کی درستی۔ سر قلب کی درستی

نفس مطلب یہ ہوا کہ ہر قسم کی درستی کرو اور چونکہ وہ امور میں کی درستی ہونا چاہئے اس لئے ہیں کہ یہ وقت ان
 کی تحصیل یا درکنہ مشکل تھا اور بدوں اختصار درستی کا اہتمام مشکل۔ اسی لئے اس کی سمجھوتہ کے لئے بھانے
 اس ساری فرست کے ذکر اسم وہ فصلی فرمایا۔

ماذاں کا یہ ہے کہ اس میں ایک خطا ملتا ہے ہیں کہ اس کی اختیار کر لو گے تو آسانی تمام امور کی درستی
 برقرار ہو جاوے۔ ان سب کی فرست اور کئے کی ضرورت نہ ہوگی۔

برائیوں سے بچنے کا طریق

اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اپنا اصل کام ذکر کو سمجھو گے تو خود بخود سب چیزوں سے رک جائو گے۔ فعلی
 جاری یہ ہے کہ ہم اصل کام ذکر کو نہیں سمجھتے۔ اسی واسطے برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ورنہ برائیوں میں بھی

جگہ نہ ہوں۔ مثلاً اگر انہوں نے چھوڑنے کی تعلیم نہیں دینی کرتے ہیں مگر سب سے سہل یہ طریقہ ہے کہ اپنے لئے ایک اصل کام تجویز کر لے پھر اس میں مشغول ہونے سے خود ہی سب پر اپناں پھوٹ جائیں گی۔ وہ اصل کام ذکر ہے۔ جو چیزیں اس میں آتی ہیں ان کی خودخوانی سے انہیں اصل ہوگا تو بقدر ضرورت ہوگا اور ضرورت اسے کہتے ہیں کہ بدوں اس کے ضرر ہونے لگے۔

مثلاً ذکر کو کوئی ایسا کام مانتا ہے کہ اگر نہ نکالے تو کا ضرر ہوگا۔ یہ ضرورت ہے کہ اس کو تو وہ اختیار کرے گا اور ایک بے مشغلہ کے طور پر باتیں مانگا۔ تو یہ غیر ضروری چیزیں جو شخص ذکر کو اصلی کام سمجھے گا وہ بھی اس میں مشغول نہ ہوگا۔

اہل علم کی نازک حالت

یہاں ظاہر یہ مناسب معلوم ہوتا تھا کہ یوں فرماتے ڈکٹر وہہ فصیحی نظام کیوں بڑھایا۔ وہ اس کی یہ ہے کہ اگر ذکر وہ فرماتے تو اس میں بعض سائیکس کو یہ شبہ ہوتا کہ خدا کو کیسے پڑ کریں۔ کیونکہ یاد کرنا موقوف ہے تصور پر اور تصور بڑا مشکل ہے کیونکہ ان تک ہمارے ذہن کی رسائی کہاں ہو سکتی ہے۔ ان کی تو یہ شک ہے۔

اسے برزاق خیال و قیاس و گمان و دم   و زہر چہ گلتہ ایم و شنیہ و ایم و خواندہ ایم
دھڑکام گفت و بہ   پاپاں رسید عمر   پاپچھاں در اول و صف تو ماندہ ایم
اور یہ شک ہے

در تصور ذات در آئینہ کو   بار آید در تصور مثل کو

غرض کہ ذکر اٹھ کر بعض لوگ اس لئے بیکار لگتے ہیں کہ خدا تک ہماری رسائی کیسے ہو سکتی ہے۔ بھراو کہاں۔ اہل سواک تک اس میں جھگڑیں۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے اس جگہ ہم کا لفظ آیت میں بڑھا دیا کہ اگر کسی کا ذکر نہیں ہے تو ہم کا تو ممکن ہے اور بعض جگہ قرآن شریف میں ذات کے ذکر کرنے کو بھی فرمایا ہے جیسے فاذکرونی اور انہیں صفت کے ذکر کو لائے ہیں جیسے ولا تھکروا بک فی نفسک مطلب یہ ہے کہ ذات کا تصور نہ ہو سکتا وہ صفات کا کسی۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو ہم اور لفظ ہی کا کسی۔ لفظی ذکر سے بڑھ کر حقیقی ذکر بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس لفظی ذکر سے حقیقی ذکر کا قصد ہو۔ یہ قصد ہی ایسی چیز ہے کہ اس سے باطن میں ضرور اثر پڑتا ہے۔

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

ترجمہ: بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو

تفسیری نکات فلاح کا طریقہ

ہل مؤثرون الحیوة الدنیا اس میں غراب کے واسطے ہے جس کے معنی ہیں امراض کرنا ایک بات سے دوسری بات کی طرف۔ جیسے یوں کہیں جاہ زید علی مرء۔ تو اس کے یہ معنی ہیں کر زید کی طرف جہت آنے کی تھی اس سے رجوع کر کے یہ نسبت مرء کی طرف کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فلاح کا طریقہ وہ ہے جو طلبا کیا کہ جس میں ای طریقے کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ اس کے اختیار کرنے سے فلاح حاصل ہوتی مگر اس کو اختیار نہیں کرتے۔ ہل مؤثرون الحیوة الدنیا بلکہ تم اس سے امراض کر کے اور اس کو چھوڑ کر دوسرے طریقہ اختیار کرتے ہو۔ جس سے فلاح حاصل ہو سکتی ہے۔

اس میں مدعیان عقل کی غلطی بیان کر رہے ہیں کہ فلاح کا طریقہ وہ ہے جو ہم نے جان کیا نہ کہ وہ جس کو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ یوں فلاح تو سب کو مطلوب ہے اس میں کسی کو شک نہیں۔ قصود اصلی سب کا یہی ہے ہائی اس کے طریقے میں اختلاف ہے۔ مدعیان عقل تو فلاح کا طریقہ اور بتاتے ہیں اور حق تعالیٰ دوسرا طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور بخیر ہے جس کا اس طریقہ کو اختیار کر کے تو فلاح ہوگی نہ اس طریقہ سے جس کو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ فلاح تو مطلوب عام ہے یعنی سب اسی کو چاہتے ہیں۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہیں مگر اس کے طریقہ میں غلطی واقع ہوئی ہے۔

اِذَا دَعَيْتُمْ لَدٰىهُمْ لَآ اٰدَا اَطْعَمْتُمْ فَاَلَمْ تَشْرَوْا (الاحزاب آیت ۵۳) جب تم کو بلا یا جائے تب بلا کر وہ بھر جب کھانا کھا چکے تو انہیں کھانا نہ دینا۔

مقلب بہ اجمع الکلام فی التبع النظام

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل تو اکثر اہل علم سے بھی امید بہت کم ہو گئی کہ آئندہ ایسے امور کی اصلاح کریں جن میں عام اظہار ہے کیونکہ یہ لوگ خود ہی قابل تربیت ہیں ایک طالب علم آئے تھے مراد آباد سے انہوں نے یہاں سے جا کر امراض کے طور پر کھانا کھاتے تھے جو اوقات کا انضباط کیا ہے پھر انہوں میں یہ

انضباط نہ تھا اس لئے کس سب بدعت ہے مگر جواب کے لئے نہ نکلتا نہ نکارتا اگر ہوتا تو میں جواب لکھتا کرتی
 نے جو مرد ہوا کہ بد رسد میں پڑھا ہے وہاں پر بھی اسباق کے لئے اوقات کا انضباط تھا کہ ۸ بجے تک کھانا
 سنتی اور ۹ بجے سے ۱۰ بجے تک کھانا سنتی اور ۱۰ بجے سے ۱۱ بجے تک کھانا سنتی یہ بھی خیر القرون میں نہ تھا بلکہ ایسے
 بھی بدعت تھے اس میں بنا پر آپ کا سارا طہ و تہنق طریق پر حاصل کیا گیا ہے؟ مبارک اور عطا فی ہوا بلکہ اگر
 بدعت کے یہ سنتی ہیں جو ان حضرت نے کہے ہیں کہ جو چیز خیر القرون میں نہ ہو تو خیر القرون میں تو ان کا بھی
 وجود نہ تھا نہیں یہ بھی مجسم بدعت ہوئے کیا طرافات ہے۔ قصصی علم کرنے والوں کے فہم کی حالت ہے عوام بے
 چاروں کی تو کیا شکایت کی جائے جب کہ کھانے پینے کے طبیعت میں نہ ہو تو اکثریت میں نہ ہو تو فہم اور کم عقل
 ہیں اور ہے جن ان بزرگ کو بدعت کی تعریف بھی معلوم نہیں یہ انضباط کسی کے اقتدار میں مبادت تو نہیں اس
 لئے ان کا خیر القرون میں نہ ہونا اور اب ہونا بدعت کو مستلزم نہیں میں نے حجازی مسلمانوں (بربر) میں
 ایسے اعتکافات کے متعلق لکھ دیا ہے چنانچہ ایک آیت میں ہے کہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکاری
 ہوئی ہے اور تمہارا لحاظ کرتے ہیں (اور زبان سے نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ) اور اللہ تعالیٰ صاف صاف
 بات کہنے سے (کسی کا لحاظ نہیں کرتے) (سورۃ احزاب) اسی واسطے ضرور فرمادیا۔

اذ ذہبم فادخلوا فانا طعمہم فادخلوا الا یہ

میں اس مقام میں جس طرح شان انکشاف کی تعلیم کی ہے اسی طرح حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاق پر
 ولایت سے جیسا کہ بتائی سے معلوم ہوتا ہے اللہ اکبر کیا کہتا ہے آپ کی مراد کی کہ اپنے عقائدوں کو بھی یہ فرماتے
 ہوئے شربات تھے کہ اب اپنے کاموں میں لگو کر یہ لکھا اپنے ذاتی معاملات میں تھا ان کام کی تبلیغ میں نہ تھا اور اس
 باب میں بہت خصوصیات ہیں اب یہاں کے تو اہل اور ان خصوصیات کے متعلق ایک بھی لکھنے سے ایک صاحب قلم اور
 دست یہاں پر مہمان ہوئے ان کے ساتھ ان کا ملازم ایک سپہ سالار لڑکا تھا قانون یہاں پر یہ ہے کہ شب کو بے
 ریش لڑکا خانہ میں نہیں دیکھا کرتا مگر یہ جگہاں سے بہت خصوصیت کا متعلق تھا اور ان کی گمانی پر اس کا بھی تھا اس لئے ان
 سے کہہ نہیں کیا گیا بلکہ کہتے ہوئے شربا طریقیہ و شب کو اپنے اس ملازم کے خانہ میں ٹھہرے تاکہ وہ انداز
 خبر کہنے لگے کہ رات بڑی ہی طبعیت کو انکار ہوا یہ کہیں نے رات کو خواب میں حضرت حافظ خاں صاحب کو
 دیکھا کہ بہت ظاہر ہوئے ہیں کہ سپہ سالار کے لئے کہ خانہ میں کیوں قیام کیا نہیں نے کہا کہ قانون تو یہاں کا یہی
 ہے مگر محض آپ کے لحاظ سے اس کا اعتبار نہیں کیا گیا مگر آج معلوم ہوا کہ یہاں زندہ ہی منتظم نہیں رہے بھی منتظم
 ہیں۔ (یہ عرض کیا گیا) پھر میں نے کہا کہ اب سے امر کو ساتھ ساتھ لانا اور کچھ کو بھی اس خواب پر بڑا تعجب وہاں
 لئے کہ ان کو خبر بھی نہ تھی کہ یہ معمول ہے اس لئے قوت خیال کا بھی احتمال نہ تھا۔ (افاضات ص ۱۴۲)

ذکر اللہ اور دنیا

اس آیت میں ارادے ہوئے ایک تو یہ کہ تم لوگ ترجیح دے دو خدا کی دعا کی آفت پر دوسرے یہ کہ اس سے علاج حاصل نہ ہوگی۔ پہلا دعویٰ تو یہ بھی جگہ میں ہے چنانچہ لوگوں کے معاملات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شب و روز دنیا ہی میں منہمک اور اس کی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک دین سے بے غفلت ہے کہ اگر دین کو بھی اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی دنیا کی آمیزش ہوتی ہے حالانکہ مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یا اس میں دین ہی کی شان ہوتی چونکہ اہل ایمان کی شان کو ایک موقع پر حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لا تلمہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلوة و اداء الزکوۃ یعنی ان کی پر شان ہے کہ تجارت اور بیع ان کو اگر اللہ سے غافل نہیں کرتی۔

تجارت تو اس کو کہتے ہیں جو بڑا معاملہ ہو اور بیع چھوٹے اور بڑے معاملہ دونوں کو شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ بڑا معاملہ ان کو اگر اللہ سے غافل کرتا ہے اور نہ چھوٹا معاملہ غافل کرتا ہے۔ سو یہ شان ہونا کرتی ہے اہل ایمان کی اور اس پر کچھ غلبہ نہ کیجئے کہ اگر اللہ اور یا اس تجارت کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے خلاف موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں طائرون النع میں ترجیح کی مذمت ہے اور جہاں دنیا کے بارے میں مذمت آئی ہے تو اس سے مراد خاص ارادہ ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ من کان یؤد الی اجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن یرید ثم جعلنا لہ جہنم یعنی جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کو جس قدر چاہیں اسے دیتے ہیں۔ پھر ہم اس کا ٹھکانا جہنم کو دیتے ہیں۔

اس آیت میں مطلق ارادہ مراد نہیں بلکہ ارادہ خاص مراد ہے کیونکہ آگے فرماتے ہیں۔ ومن اراد الاخرة۔ الا یہ کہ مطلق ارادہ مراد ہوا کہ وہ ارادہ دینا ہے جو مقابل ہے من اراد الاخرة کے معنی جس میں ارادہ آفت نہ ہو بلکہ ارادہ دنیا کی (دوسری قسم ہوگی)۔ ایک وہ ارادہ دنیا جس کے ساتھ ہم یسود الاخرة ہوگی اس آیت میں پہلا ارادہ مراد ہے۔ ایک اور موقع پر ہے من کان یرید حرث الاخرة لوزلہ فی حرثہ و من کان یرید حرث الدنيا فاولہ منها و مالہ فی الاخرة من نصیب۔ یہاں بھی یہی معنی ہیں کہ من کان یرید حرث الدنيا ولم یرد حرث الاخرة فاعل قرینہ ہے اس کا۔ اگر کسی مقام پر قرینہ کو نہ ہو تو اس کو بھی اس آیت سے عقیدہ کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک موقع پر ارشاد ہے۔ من کان یؤد الحیوة الدنیا و یرستہا نول الہم اعمالہم فیہا و ہم فیہا لا یحسون و انک الین لیس لہم فی الاخرة الا النار و حبط ما صنعوا فیہا و باطل ما کانوا یعملون۔

مگر کہ یہاں انھوں میں دخل نہیں مگر اس کو بھی دوسری آیت کی وجہ سے متنبہ کریں گے کہ مراد یہ ہے جس مکان پر یہ العیونہ الدنیا و زینہا و لم یورد الاخرۃ میں یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا کو یوں پر ترجیح دینا مذموم ہے اور کسب دنیا مذموم نہیں۔ سو میں صاحبوں کا یہ گمان ہے کہ مولوی دیباچی کو چھوڑنا چاہتے ہیں مگر یہ بیان سنان کے قابل کاغذ ہونا ثابت ہو گیا۔

میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ دنیا کے ہم اچھے معتقد ہیں کہ معترضین بھی اچھے معتقد نہیں۔ آپ تو دنیا کو جائز ہی کہہ رہے ہیں اور ہم اس کو ضروری کہتے ہیں۔ لہذا ہم آپ سے دنیا کے زیادہ معتقد ہوئے۔ مگر ضروری ہونے کے ساتھ دوسرا مسئلہ بھی ہے۔ وہ یہ کہ الضروری یقتضی بقدر الضرورة کہ ضروری کی چیز بقدر ضرورت اختیار کی جاتی ہے۔ سو دنیا ہے ضرورت کی چیز مگر بقدر ضرورت ہی اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس قدر ضرورت اس کو حاصل کر لو۔ اس کو کون منع کرتا ہے اور نہ سنت میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے وہ قائل ترک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ طالب ہیں نہ سنت کے قہور دنیا کو ضرورت سے زیادہ چاہ رہے ہیں جو قاعدہ مذکورہ کی بنا پر قائل ترک ہے۔ آیت میں بھی وزینہا کا لفظ جو بڑا صحابہ اس سے بھی اس کا مذموم ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس پر واضح فرمائی ہے۔

بس طلب کے اور ہے ہوئے۔ ایک طلب بقدر ضرورت۔ یعنی دنیا کی طلب اس قدر جس سے ضرورت دفع ہو جاوے اور ایک طلب نہ سنت یعنی دنیا کی طلب اس قدر جو ضرورت سے زاد ہو۔ سوال کی خدمت نہیں پائی کی خدمت ہے کیونکہ اصلی مقصود دفع ضرورت ہے نہ اپ جو دنیا اس کے لئے حاصل کی جائے گی وہ مقصود بالآخر ہو گی اور جو اس سے آگے بڑھے گا تو وہ مطلوب بالذات ہو گی اور دنیا کو مطلوب بالذات نہ تھا یہی قائل خدمت ہے۔

ایک شبہ کا جواب

منکم من یرید الفنا و منکم من یرید الاخرۃ۔ یہ قرآن کا جملہ ہے اس پر شبہ ہوتا ہے کہ بعض صحابہ دنیا کے بھی طالب تھے۔ اس کے علاوہ نے بہت سے جواب دیئے ہیں۔ مگر سب سے اچھا جواب ابن عطاء اسکندر کی کا ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہم بیان بھی نہیں کر بعض صحابہ دنیا کے طالب تھے تو جواب یہ ہے کہ ارادہ دینا مطلقاً مذموم نہیں۔ ارادہ دنیا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ارادہ دنیا للہ دینا اور ایک ارادہ دنیا لیلحاخت۔ پہلا ارادہ مذموم ہے دوسرا مذموم نہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا جامی کا قصہ ہے کہ وہ طویل عرصہ اہل احرار کی خدمت میں بیعت کے ارادہ سے گئے خویش صاحب کے پاس بڑی خدمت تھی۔

مولانا جامی چونکہ طالب تھے اور طالب ہے پاک ہوا ہی کرتا ہے اس وجہ سے ان کی یہ حالت دیکھ کر مولانا جامی نے یہ مصرع پڑھا۔ خدمت آگے نہ اور دست دلا

اور اس چٹانے کو مسجد میں آ کر سو رہے تھے خواب میں دیکھا کہ میں ان مشر بنو ہاشم کی حالت میں کسی صاحب معاملہ سے آ کر ان کو بکرا لیا اور کہا وہ پیسے لانا اس معاملہ میں دینا میں تمہارے سامنے لگے تھے اب یہ چار بیچا چلازاتے ہیں وہ چھوڑنا نہیں۔ اسے میں دیکھا کہ خدیجہ صاحبہ کی سہولی آئی آپ نے فرمایا کہ فقیر کو کیوں تک کر رکھا ہے تم نے جو یہاں فرست دیا کیا ہوا ہے وہ کس واسطے ہے ان کے سامنے مطالبہ ہے اس میں سے ادا کر دو ان کے کہنے سے انہیں ہلکی ملی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ خدیجہ صاحبہ کی سہولی آ رہی ہے اب یہ بہت سی گلاب ہیں۔ خدیجہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہ مصرعہ جو جو تم نے یہ معاملہ اب یہ قسم کے بارے دیتے نہیں صرف کہنے پر چلا۔ نہ مروت آنکھ دیا دوست دارد

آپ نے فرمایا کا بھی یہ تمام ہے۔ اس کے ساتھ یہ اور ہوتا چاہیے۔ اگر وہ دیرانے دوست دارد

طلب دنیا نہ موم نہیں

اے اس مقام پر نو نورون ارشاد فرمایا تطلون یا دیکسون ارشاد نہیں فرمایا لیکن یہ نہیں فرمایا بل تطلون الحیوة الدنیا تم حیات دنیا کو طلب کرتے ہو یا نکسون الدنیا کہ تم دنیا کا متے ہو بلکہ یہ فرمایا کہ تم ترجیح دیتے ہو حیات دنیا کو۔ سو اور الفاظ کو چھوڑ کر یہ نو نورون فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا چھوڑنی نہیں جاتی۔ دنیا کا لے کر ترجیح نہیں کیا جاتا۔ قرآن شریف میں تو خود ہی ایسا لفظ موجود ہے جس سے اشارہ ہو گیا اس طرف کہ دنیا کا طلب کرنا نہ موم نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو دوست کر رہے ہیں تو دنیا کی ترجیح دینے پر کر رہے ہیں۔ نہ دنیا کی طلب اور اس کی تحصیل پر۔

حیات آخرت

اب ایک چھوٹی سی بات اس آیت کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ قرآن شریف میں دنیا کے ساتھ تو لفظ حیات لائے۔ مثلاً فرمایا الحیوة الدنیا اور ثروت کے ساتھ لفظ حیات لائے۔ اس نہیں فرمایا و حیوة الاخرہ و حیو و الخلی پر کیا بات ہے؟

سوال میں یہ بتایا ہے کہ آخرت حیات ہی حیات ہے ہاں ممات کا کچھ نہیں۔ پس اس میں حیات کا لفظ لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حیات آخرت تو جب کہا جاوے گا جب کہ اس میں غیر حیات کوئی اور شے بھی ہو۔ جس جب کہ حیات آخرت کسی چیز ہے اور لوگ پھر بھی اس کی طلب نہیں کرتے۔ تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں نے آخرت کو پچھانایا نہیں وہ اس کی طرف توجہ تمام کرتے بلکہ دنیا کو بھی نہیں پچھانتا اور اس کی طرف رخ بھی نہ کرتے۔ دنیا ہی کو پچھان لو اسی کو سوچو۔ اگر اس کی پوری حقیقت سمجھو تو اس مراد کا نام بھی نہ لو۔ تم جو دنیا

کے عاشق ہوئے ہو۔ ذرا اس کو دیکھو کسی۔

اسی کی تو ایسی مثال ہے جیسے کسی بدعت دوست نے پڑا دل رکھا ہو اور وہ چار چھ حصے اس پر عاشق ہو جاویں۔ حضرت دنیا کی بالکل ایسی حالت ہے۔

حالت دنیا راجہ پرہیزگار من از فرزاد گھٹ یا خواہے ست یا بادے ست یا افسانہ
باز گھٹم حال آگس گو کہ دلدردے بہ است گھٹ یا خواہے ست یا بادے ست یا دیوانہ
حقیقت میں دنیا کی ایسی مثال ہے۔ اسی واسطے حق تعالیٰ نے حکایت فرمائی ہے۔ ہل مؤنسون
الحیوة الدنيا والاخرة عیرو وبقی کہ دنیا کی مذیل چیز کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت خیر اور اعلیٰ
ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کو ترجیح دینا یہ حکایت کی بات ہے نہ دنیا کو طلب کرنا۔ اسی لئے جس امر شان فرمایا ہل
تولرون الحیوة الدنيا اور یہ نہیں فرمایا۔ ہل تطلون الدنيا آگے فرماتے ہیں والاخرة عیرو وبقی
(یعنی تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو) حالانکہ آخرت خیر بھی ہے اور اعلیٰ بھی اس کو ترجیح دینا چاہئے نہ دنیا کو کیونکہ
آخرت وہ جہ سے دنیا پر فضیلت رکھتی ہے۔

ایکے اس وجہ سے کہ خیر بھی بھڑے دنیا سے کمال اعلیٰ وجہ کے ہل سہریں بھٹی ہوئی جن کا پانی برف
سے زیادہ غلظت نہایت شیریں و خوش برکت اعلیٰ وجہ کی ہوگی۔ دوسرے اس وجہ سے کہ اعلیٰ ہوگی کہ یہ تمام نعمتیں
ہمیشہ ہمیش کے لئے ہوں گی مگر ذالمت ہوں گی۔ بخیر حق ایسی کہ کبھی سر میں اور کبھی نہ ہوگا۔

دنیوی زندگی کو آخرت پر مقدم کرنا

اس آیت میں حق تعالیٰ نے ہماری ایک حالت کا بیان فرمایا ہے پھر اس پر حکایت فرمائی ہے اور جس طرح
اس حالت کے درجہات مختلف ہیں اس کا ایک وجہ کنار کے ساتھ خصوصاً ہے اور ایک وجہ اہل ایمان اہل کفر
دونوں میں مشترک ہے اسی طرح حکایت کے بھی درجہات مختلف ہیں بڑے وجہ میں زیادہ حکایت ہے اور
چھوٹے وجہ میں کم لیکن چھوٹا وجہ اہل ایمان اور کفر میں مشترک ہے۔ اس لئے اس وجہ میں حکایت بھی مشترک
ہے۔ اب سنجہ وہ حالت کیا ہے اور اس پر حکایت کیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہل مؤنرون الحیوة الدنيا
(بلکہ تم نے دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے) اس میں لفظ مل امراض کے لئے ہے یعنی وہی بات سے
امراض کہ اس کے مقابل دوسری بات کا ذکر ہے اس سے پہلے ارشاد ہے لیل الطلیح من سہر کسی و
ذکر اسم ورنہ فصلی۔ اس میں علاج کا طریقہ بتلایا ہے کہ بار بار دواؤں نفس جو (قرآن میں کریمیت مکتوبہ
اخلاق اور ثنائیات افعال سے) پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھا۔ اس کے بعد لفظ مل امراض
کے لئے آیا گیا یعنی مگر اسے منکر تم قرآن میں کرنا نہیں مانتے اور آخرت کا سامنا نہیں کرتے بلکہ تم دنیوی

زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو حاصل یہ ہوا کہ علاج کے مقابل بیماری یہ حالت ہے کہ اس میں مقابلہ کی تصریح نہیں مگر مقابلہ میں مقابلہ کو ملتا ہے کہ کیونکہ وہ موضوع ہے امراض کے لئے جس کی حقیقت ہے پہلے کی تھی اور دوسرے کا اثبات اور اثبات دہلی میں مقابلہ ظاہر ہے پس اس سے صاف معلوم ہوا کہ زندگی کو آخرت پر مقدم کرنا علاج کے خلاف ہے اور اسے علاج مہلک ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ اسی کی ضمانت فرماتے ہیں کہ تم ترجیح دیا علی الاخرۃ کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بل تلوہون الحیوة الدنیاوی علی الاخرۃ والاخرۃ عبور و بقی۔ بلکہ تم زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور دنیا بے پایہ پائیدار ہے۔ یعنی تم اس کی کوشش کرتے ہو کہ دنیا میں بیش بہا عشرت و بھی طرح ہوا آخرت چاہے کسی سے زیادہ ہو جائے۔ اس جگہ آخرت کے حقیقی ایک نقطہ ٹھیکہ فرمایا ہے جو کہ اسم عظیم کا مفید ہے مطلب یہ ہوا کہ آخرت دنیا سے بدرجہا بہتر ہے اور بہت بہتر ہے دوسرے نقطہ بھی فرمایا کہ وہی اسم عظیم ہے کہ آخرت یہ نسبت دنیا کے پائیدار بھی زیادہ ہے مگر پھر بھی تم دنیا کو اس پر ترجیح دیتے ہو اور آخرت سے بے فکری حالانکہ ایک امر یہ بھی مشاہد ہے کہ آخرت سے بے فکری کے ساتھ دنیا اور زندگی ہو جاتی ہے۔

میں یہ کہہ چکا تھا کہ حق تعالیٰ نے لفظ دنیا میں انا خدا دیکھا ہے کہ لو کہ تم تہا ہے خدا کو جان کئے دیتے ہیں۔ کہ تم دنیا کو اس وجہ سے آخرت پر مقدم کرتے ہو کہ اس سے منافع خیر اور حاصل ہیں لیکن اس کا جواب بھی اس کو۔ والاخرۃ عبور و بقی (آخرت بہتر اور بہت پائیدار ہے اس میں جواب ہے اس خدا جس سے اس کا نفع ہوتا معلوم ہو گیا۔ حاصل جواب کا یہ ہے کہ کسی منفعت کا محض حاصل ہونا اس کی ترجیح کے لئے کافی نہیں بلکہ ترجیح کے اور اسباب بھی ہوتے ہیں اور دنیا میں ہر چند یہ صفت ہے کہ وہ حاصل ہے مگر آخرت میں اس کے مقابلہ میں ایک خیریت دوسرے ہے یعنی دنیا سے آخرت عمدہ اور کثیر بھی ہے اور پائیدار اور نفع دہی بھی ہے دنیا میں نہ وہ زندگی اور زیادہ ہے نہ پائیداری ہے اور ان دونوں میں سے ہر صفت کسی سے کہ اس کے مقابلہ میں نصف حاصل کو ہرگز کوئی ترجیح نہیں دیتا کیونکہ اگر حاصل ہونا بیش بہا موجب ترجیح ہوتا پھر تجارت بھی نہ ہو تھکے تھکے اس میں سرمایہ حاصل کو اس وقت لگانا چاہتا ہے اور بیع زائد حاصل ہے لیکن تمام عقائد اس وجہ سے تجارت کو توقف نہیں کرتے کہ اس کا بیع بعد میں حاصل ہوتا ہے اور سرمایہ اس وقت موجود ہے بلکہ سب لوگ خوشی کے ساتھ موجود سرمایہ کو تجارت میں لگا دیتے ہیں محض اس امید پر کہ آنکھ نفع زائد ملے گا معلوم ہوا کہ زیادہ و کمزورت کے مقابلہ میں نصف حاصل نظر انداز کر دیا جاتا ہے پھر تم آخرت پر دنیا کو اس وجہ سے کہیں مقدم کرتے ہو کہ وہ حاصل ہے اور آخرت آجمل ہے تم نے یہ بھی سوچا کہ آخرت دنیا سے کتنی زیادہ اور کتنی عمدہ ہے اسی طرح زراعت بھی دنیا میں نہ ہو سکتی کیونکہ اس میں بھی موجودہ غلہ کو آنکھ کی امید پر پستی میں ملادیا جاتا ہے اگر تم منفعت حاصل کے ایسے ہی عاشق ہو اس زراعت کو بھی جواب دے دو مگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ ہر سال زراعت

کرتے ہو کیونکہ اس میں مذہب اور ملنے کی امید ہے لہذا ثروت کے مقابلہ میں دنیا کے اس وصف کو کیوں دیکھتے ہو کہ وہ حامل ہے بھلا وہ کیا مل ہے ہمارے وہ آمل ملکی ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی قابل مٹی نہیں اور دوسری صفعت آخرت میں یہ ہے کہ وہ اچھی ہے بہت پائیدار ہے اور پائیداری بھی خود ایسا وصف ہے کہ اس کے مقابلہ میں وصف جلالت کوئی چیز نہیں چنانچہ غائب اس کی صمد پائیداری ہیں ایک شخص آپ کو مکان دینا چاہتا ہے مگر اس کے پاس وہ مکان نہیں ایک تر کپانا ہوا ہے اور پھر وہ بھی ہے اور دوسرا پختہ اور عالی شان ہے اور وہ بیخ بھی ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر تم یہ مکان لینا چاہو تو میں یہ بھی دے سکتا ہوں مگر چار سال کے بعد یہ وہاں لے لیا جائے گا اور اگر کیا مکان لینا چاہو تو وہ پیش کے لئے تمہاری ملک کروں گا اب بھائی آپ کیا کریں گے۔ تمہارا ہر ماحقل بھی کہہ گا کہ بھائی حال شان محل سے جو عاریہ ملتا ہو وہ کیا مکان اچھا جو وہاں ملک ہو مگر انوس آدم دنیا و ثروت کے معاملہ میں اس فیصلہ کو نظر انداز کرتے ہو کہ آخرت کو جو دہائی ہے دنیا کے لئے چھوڑتے ہو جو چند روزہ ہے انسان کی حیات ہی کیا ہے۔ بعض لوگ رات کو اچھے خاتے ہوئے اور صبح کو مرے ہوئے پائے گئے اس پائیدار مردار کے لئے تمام اصلی ملن بر باد کرتے ہو جو بیٹھ کیلئے حق تعالیٰ تمہارے نام کرنا چاہتے ہیں۔ (ترجیح الاخرہ) اس میں علاج کے حصول ترکی پر متوقف فرمایا ہے لہذا دیکھو کہ اس پر ترکیہ ہے ترکیہ کا سامور یہ نہیں مگر ترکیہ دہائی کا سامور یہاں ہے جس پر ترکیہ مرتب ہو جائے اور وہ ایسا ترکیہ ہے جس میں تکمیل اعمال کا اتمام ہوا اختیار اسباب تکمیل سے غفلت اور تکامل نہ ہو۔ حاصل یہ ہوا کہ ناقص مل کو کافی مت سمجھو۔ بلکہ تکمیل اعمال میں کوشش کرتے رہو اور ان کو اس حد تک پہنچاؤ جس پر ترکیہ مرتب ہو جائے گی۔ اگر چہ ترکیہ کے وقت ضرورت کی پر نظر نہ کرو بلکہ نظر مل ہی پر رکھو لیکن مل دہائی اختیار کرو جو ضرورت پر حصول ترکیہ میں۔

طالب جاہل اور قانع جاہل

جس ایک آدمی میں طالب جاہل کی اصلاح ہے اور دوسری آدمی میں قانع جاہل کی۔ طالب جاہل وہ ہے جو ضرورت مرتب نہ ہونے سے مل کو چھوڑ دے اور قانع جاہل وہ ہے جو ناقص مل پر قناعت کر لے۔ اب یہاں ایک شبہ اور ہے وہ یہ کہ جب ترکیہ دینا حاصل ہوتی ہے اور وہاں علاج اس کی ہوگی جو ترکیہ حاصل کر چکا ہو۔ تو ممکن ہے کوئی شخص ترکیہ میں مشغول ہو اور تدریجاً اسے ترکیہ حاصل ہو رہی ہو جو درجہ کمال کو ابھی نہیں پہنچی تھی کہ یہ پہلے ہی مر گیا تو کیا اس کو علاج نہ ہوگی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ قلعہ اطلاع من تو جس میں جو حصول ترکیہ پر علاج کو متوقف کیا گیا ہے یہ اس شخص کے لئے جس کو اتنا وقت مل چکا کہ اگر وہ برابر ترکیہ میں مشغول رہتا تو ترکیہ حاصل ہو جاتی۔ یہ شخص اگر اپنی سستی کی وجہ سے قلعہ حصول ترکیہ کو اتنا کامرہ سے گا۔ اور جس کو اتنا وقت ہی نہ ملا جس میں ترکیہ حاصل کر لیا وہ اگر قلعہ حصول مقصود مر جائے تو نا کام نہیں اس لئے قلعہ اطلاع من دیکھا

(جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ پاک ہو گیا) کے موافق یہ تزکیہ ہی تزکی کے علم میں ہے۔ مگر بشرط عدم قطع امر ادنیٰ کو مولا نامہ حکم فرماتے ہیں۔

گرم است وادعائے فکر است   بے مرادی نے مراد دلبراست

تخلیہ اور تخیلیہ

حق تعالیٰ نے قد المصلح من نوز کسی (جس نے تزکی حاصل کر لی کامیاب ہو گیا) کے بعد فرمایا ہے وذاکھو اسم ربہ فصلی (اپنے رب کا نام پڑھ کر یا پس نماز پڑھی) اس میں تزکی کو ذکر و صلوات پر مقدم کیا گیا ہے اس سے تصوف کا ایک مسئلہ مستحکم ہوتا ہے وہ یہ کہ سلوک میں داخل ہوتے ہیں ایک تخلیہ اور تخیلیہ و تخیلیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ تخلیہ کے معنی ہیں داخل کرنا اور تخلیہ کے معنی ہیں فضائل کو حاصل کرنا تو نقطہ تزکی میں اس طرف اشارہ ہے کہ داخل کرنا اور ذکر و اسم ربہ فصلی (اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پس نماز پڑھی) میں اس طرف اشارہ ہے کہ فضائل کو حاصل کرنا اور ہر چند کہ تفصیل فضائل بھی تزکی میں داخل ہو سکتا ہے کیونکہ تزکی کے معنی ترک داخل ہیں اور فضائل کا ترک بھی اس میں آ گیا اور ترک الخراب اچانہ ہے اس لئے تفصیل فضائل بھی تزکی میں داخل ہو گیا اور تحقیق اس کی یہ ہے کہ ترک کے بعد وہ بے ہیں ایک ترک و دعویٰ دوسرے ترک عدلی، ترک و دعویٰ یہ ہے کہ کسی امر کو خواہ مامور بہ ہو یا نہی عن الاحتمال و جود کے وقت ترک کیا جائے مثلاً ایک عورت مانتے سے گزری اور اس نے نظر کو اس طرف سے ہٹا لیا اور بالکل نظر نہ کی تو یہاں ترک نظر ترک معنی عن کی مثال ہے۔ یا نماز کا وقت آیا اور اس نے نماز ترک کر دی یہ ترک صلوات ترک مامور بہ کی مثال ہے اور ترک عدلی یہ ہے کہ اسباب و جود کے ہوں اور کسی کام کو ترک کیا جائے جیسے ایک وقت بہت سے افعال ملتی معنی عنہا سے آدنی بچارہتا ہے اور احتراز کا قصد بھی نہیں ہوتا۔ پس پہلا ترک تو بھی طاعت ہے اور بھی معصیت اور دوسرا ترک نہ معصیت ہے نہ طاعت اس لئے تزکی سے ترک عدلی تو مراد ہو سکتا نہیں کیونکہ اصل معصیت میں فرما دیا کہ اس کی طاعت ہونے کی اور ترک عدلی طاعت بھی نہیں۔ پس ہاتھیا ترک و دعویٰ ہی مراد ہے یعنی احتیال و جود کے وقت داخل کا ترک کرنا اور معصیت بھی داخل کا فرد ہے۔ پس تزکی میں تمام معاصی کا ترک داخل ہو گیا اور معاصی میں طاعت کا ترک بھی داخل ہے تو اس طرح سے قد المصلح من نوز کسی (یا مراد ہو اور شخص جو پاک ہو گیا) ہی میں ترک معاصی و احتیال طاعات سب داخل ہو جاتا ہے۔ مگر چونکہ یہ اشتغال کا ہر وقت اس لئے اللہ تعالیٰ بل شانہ نے تفصیل طاعات کو وذاکھو اسم ربہ فصلی (اور اپنے رب کا نام پڑھ کر یا پس نماز پڑھی) میں ذکر فرمایا۔ پس اب تزکی میں ترک منہیات ہی داخل رہا اور ان دونوں کے مجموعہ کو عارفانہ طور پر تہذیب یا کمالیہ قرار دیتا ہے اور تخیلیہ و تخلیہ دونوں کے مجموعہ پر ہے اور یہی صوفی کا قول ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بدوں ان دونوں کے سلوک کمال نہیں ہو سکتا۔

سورۃ الغاشیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاٰیٰتِ کَیْفَ خُلِقَتْ ۚ وَاِلَى الْاَنْۢمَآءِ کَیْفَ رُوِّعَتْ ۚ

وَاِلَى الْاُجْبَالِ کَیْفَ نُصِبَتْ ۚ وَاِلَى الْاَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ ۚ

ترجمہ: کیا لوگ انہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح عجب پر پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کر دیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے گاڑ دیئے گئے اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھا دی گئی۔

تفسیری نکات

دلائل قدرت

اس میں سب سے پہلا اہانت کا ذکر کیا گیا کیونکہ اہل عرب کثرت سے اسی پر سوار ہوتے ہیں اور راکب حمل کو زیادہ چٹوس اہانت ہی سے ہوتا ہے مگر اہل عرب کو اہانت سے محبت بھی بہت ہے چنانچہ اپنے ایک شاعر اپنے محبوب کے خالی درخشاں کی تشبیہ میں کہتا ہے کہ درخشاں پر حمل ایسا مظلوم ہوتا ہے جیسے بالو کے میں ان میں اہانت کی پہنچنی پڑی ہو اس سے اہانت کے ساتھ اس کا تعلق ظاہر ہے اور ایک شاعر کہتا ہے۔

احبھا و تحبہن و یحب ناقطھا بعبری

میں محبوب سے محبت دیکھا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میرے اہانت کو اس کی طرف بھی سے محبت ہے۔

اس لئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہمارے دلائل قدرت کو اہانت میں نہیں دیکھتے کہ اس کو کیا عجب اہانت دیا گیا ہے اور کیا جفا کش اور ساری درد بار کر دیا ہے۔ مگر اہانت پر سوار ہوتے ہی آدمی اونچا ہو جاتا

ہے تو سامنے آسمان ٹکراتا ہے اس لئے اس کے بعد فرماتے ہیں والی السماء کیف ولعل آسمان کو نہیں دیکھتے کیونکہ گہرے کیا گیا ہے پھر سفر شروع کرنے کے بعد انہیں یہ بھی پرہیز فرماتے ہیں تو آگے فرماتے ہیں والی السجائل کیف نصبت اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کی طرح زمین میں نصب کئے گئے ہیں پھر گاہے بگاہے سواری کی حالت میں زمین پر بھی نظر پڑ جاتی ہے سامنے بڑے بڑے میدان آتے ہیں جن کو مسافر طے کرتا جاتا ہے تو فرماتے ہیں والی الاوض کیف مسطحت اور زمین کو نہیں دیکھتے کی طرح بچائی گئی جو ٹھنسی بھی اونٹ پر سوار ہوا ہو یا اس نے راکب حمل کی حالت میں تامل کیا ہو وہ اس ترتیب کی خوبی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ پہلے اونٹ کا ذکر کیا پھر آسمان کا پھر پہاڑوں کا پھر زمین کا کیونکہ کوہ کی حالت میں اکثر نظریں ترتیب سے داغ ہوتی ہے۔

اما رو سے بد نظری کی مذمت

بقراء کی حکایت شیخ سعدی شیرازی نے لکھی ہے کہ چلا جا رہا تھا ایک شخص کو دیکھا کہ پیٹ پیٹ بے نور ہو رہا ہے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک بزرگ ہے اس نے ایک حسین لڑکے کو دیکھا ہے جس میں حق تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے بقراء نے کہا کیا حق تعالیٰ نے صرف یہی لڑکا ہی اپنی قدرت کے اعتبار کے لئے پیدا کیا ہوا ہے اور کوئی نہیں ایک دن کا بچہ بھی تو اس کا پیدا کیا ہوا ہے اس کو دیکھ کر حال متغیر نہ ہو۔
محقق ہاں بیند اندر امل کرد خوب دو بان چین و چنگل

یعنی جو شخص حقیقت میں ہے وہ موت میں بھی وہ دیکھتا ہے جو دشمن چنگل میں خوبصورتوں میں دیکھتا ہے بلکہ موت کے دیکھنے میں تو بلیغ شخص ہے اور مراد کو دیکھنے میں قہر کا اظہار بھی غالب ہے اس لئے موت کے دیکھنے کا امر ہے۔ جیسا آیت مذکورہ میں گزرا یہ نہیں فرمایا اظہار مستطرون الی اصولہ کیف عظموا (کیا وہ امر دوس کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کئے گئے ہیں کیے جہاں صوفیا کفار قریش سے مل گئے۔

سُورَةُ الْفَجْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَمَ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ

رَبِّيَ أَكْرَمَنِ ثُمَّ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِشْقَهُ فَيَقُولُ

رَبِّيَ أَهَانَنِ

ترجمہ: سو آدمی کہ جب اس کا پروردگار آزماتا ہے یعنی اس کو کمال ہر اکرام و انعام دیتا ہے تو وہ بے فکر آگیا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھادی اور جب اس کو دوسری طرح آزماتا ہے یعنی اس کی روزی تھک کر دیتا ہے تو وہ (فکارتاً) کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر دکھائی۔

تفسیری نکات

نیک و بد کی تمیز کا طریقہ

فرمایا کہ جو لوگ بلا اور مصیبت میں مبتلا ہوں ان کی نسبت یہ کہتا چاہیے کہ یہ خدا کے نزدیک مغفوس ہیں اور ہم پہلے بلا میں مبتلا تھیں اس لئے مرحوم ہیں اس لئے کہ ہمیں ایک لوگوں پر بھی بلا چھل پھرتی ہے تاکہ پاک حال ہو کر خدا تعالیٰ کے پاس جا سکیں اور بعض کو انعام و رحمت خدا کے لئے دیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور فرمایا کہ یہ نعمت و بلا نیک و بد کو کھپانے کا طریقہ نہیں ہے چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہوتا رہا ہے فليس الا انسان اذا ما ابتلاه وبه فاكترمه ونعمه فيقول ربى اكتر من واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى اهان كلا من هاتين معلوم ہوا کہ نیک و بد کا طریقہ نہیں ہے بلکہ طریقہ اس کا بھی فرمایا ہے اور فرمائی ہے (اشرف المکات)

وَتَاكُلُونَ الثَّرَاكَ أَكْلًا لَهَا ۖ وَتُحْيُونَ لَهَا حَيَاتَهَا

ترجمہ: اور تم میراث کا سارا مال سیت کر کھا جاتے ہو اور مال سے تم لوگ بہت ہی محبت رکھتے ہو۔

تفسیری نکات

دو شکاریات کا ذکر

اس آیت میں حق تعالیٰ نے دو شکاریات فرمائی ہیں ایک یہ کہ پرایان کھا جاتے ہو دوسرے مال سے محبت رکھتے ہو یہ دونوں جدا جدا مضمون نہیں بلکہ ثانی اول کے لئے علت ہے یعنی حق تعالیٰ کو میراث کھا جانے کی وجہ پران فرمایا بھی قصود ہے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ تم کو مال سے بہت محبت ہے اہل میراث کا مذموم ہونا کو یاد دہشتوں سے بیان فرمایا کہ یہ فعل خود بھی برا ہے اور اس کا نشانہ جس سے یہ پیدا ہوا ہے وہ بھی برا ہے جیسے کسی کی خدمت کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ تم بھی انا کی ہو اور تمہارا باپ بھی انا کی تھا اس میں بلاغت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پس جب موقع افلاحت میں وہاں کلون الثروات فرمایا تو جس کی طبیعت میں ذرا بھی سلاقتی ہو وہ خود کھائے گا کہ یہ فعل برا ہے۔ نفس مذمومیت تو اس سے کچھ بیش آگئی لیکن حق تعالیٰ نے اس پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ اس کا سبب بھی بتایا کہ والحدون العادل حیا جمدا۔ اور وہ سبب یہاں ہے کہ خود بھی گناہ ہے تو اس سے اس کا مذموم ہونا اور زیادہ بجا واضح واضح ہو گیا۔ پس ایک حکمت تو علت بیان کرنے سے یہ بھی دوسری وجہ یہ کہ اس مقام میں نظر صرف پر ایان کھا جانے ہی پر مشورہ شد ہے بلکہ اصل علت پر بھی نظر ہو جاوے گا کہ اس سے اس کے علاوہ کتنی شائیں مضرع ہوتی ہیں سب قس نظر ہو جائیں اور حق تعالیٰ کے نزدیک سب کا مذموم ہونا واضح ہو جاوے تیسرے ایک اور حکمت اس وقت کچھ بیش آئی وہ یہ ہے کہ گناہ و ذم کے ہیں۔ ایک وہ جو ظاہر نظر میں بھی گناہ ہیں اور اکثر لوگ ان کو بھی گناہ سمجھتے ہیں جیسے چوری زنا قتل باغی قلم پر ایان کھا جانا شراب پینا وغیرہ دوسرے وہ گناہ کہ لوگ ان کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ اس طرف بھی ان کا ذہن جاتا ہے کہ یہ گناہ ہیں مثلاً مال کا لالچ ہونا خدا کے سوا کسی سے محبت ہونا غلطی کی یاد سے غافل ہونا یہ وہ چیز ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا شبہ تک بھی نہیں ہوتا چنانچہ جب بھی اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں تو قلم چری چٹلی غیبت وغیرہ دہرائتے ہیں مگر یہ ہرگز یاد نہیں آتا کہ ہمارے دل میں لالچ ہے ہماری تمام عمر غفلت میں گزرتی اور تمام عمر اس کا شغل میں گزرتی کہ ہم بڑے ہی ناک کو بیٹھی ہوں کو کسی لوگ گناہ سمجھتے ہیں جو ہائے والے ہیں اور جانتے والوں سے میری مراد وہ ہیں جو علم و دین کامل رکھتے ہیں نہ صرف عرف شناس یا علمی جیسے ایسے جاہل یا اکثر مومنین جو کہ عرف شناس ہو جاتی ہیں وہ اپنے کو عالم اور متقی سمجھتے ہیں۔

زبانِ حقِ ہم پر ایمان لکھا جانا شراب و نازِ غیرہ۔ دوسرے دو گناہ کہ لوگ ان کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس طرف ان کا ذہن جاتا ہے وہ یہ گناہ ہیں مثلاً مال کا لالچ ہونا خدا کے سوا کسی سے محبت ہونا اللہ کی یاد سے غافل ہونا یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا شبہ تک بھی نہیں ہوتا۔ (آیت ہمارا ذکر میں اسی پر محیط ہے)

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً

قَرِئَةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ۖ

ترجمہ: اے نفسِ مطمئنہ تو اپنے پروردگار کی طرف واپس چل اس حال میں کہ تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہیں، میں تو میرے خاص بندوں (کی جماعت) میں داخل ہو جا اور میری جنت میں بھی جا۔

تفسیری نکات

دوستوں کی ملاقات میں عجیب لذت

اب ایک نکتہ بھی بیان کر دوں یہ کہ آیت میں اذھلی فی عبادی کو اذھلی جنتی پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ حضرت امام شافعی کے قول سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ جنت میں دوستوں کی زیارت اور ملاقات ہوگی اس وقت سے مجھے جنت کا اشتیاق ہو گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دوستوں کی ملاقات میں جنت سے بھی زیادہ لذت ہے مگر شہر کا ہر گھنٹہ باز دوست نہیں بلکہ امام شافعی جیسے دوست جو شافعی ہوں یا شافعی ہوں۔ اور یا وہیں دونوں میں ہو جائیں تو تو شافعی ہو رہے اور اگر ایسے دوست نہ ہوں بلکہ شخص دینی یا دینی اور تو وہ آخرت میں سہل بعداوت ہو جائے گی۔ الاصلاح بومضہ بعضهم البعض عند الاطمینان تمام دنیا کی دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے خاصہ ذمے داروں کے۔ وہاں وہی دینی باقی رہے گی جس کا خلا وہیں اور تقویٰ ہو۔ بہر حال دوستوں کی ملاقات میں ایسی لذت ہے کہ اس کے بغیر جنت بھی خالی ہے۔ یا ایہا النفس المطمئنة لو جعتی الی ربک و احببتی الی ربک و اذھلی فی عبادی و اذھلی جنتی اسے ان اطمینان والی جس کو ذکرِ خدا میں جھکن تھا آ جا اپنے رب کی طرف اور فقہار دینی میں ایک لیلیٰ ہے یعنی اس میں اشارہ ہے کہ تم تو خدا ہی کے پاس تھے یہاں تو تم آ کر انہوں میں رہا ہو گئے تو تمہارا مرام اصل کی طرف واپس جانا ہے اسی کو فرماتے ہیں۔

ہر کسے کو وہ روزِ بختدار واصل غرض
باز جو یہ روزگار واصل غرض

ہر شخص کا تاحہ ہے کہ جب اپنی اصل سے جدا ہوتا ہے تو اس زمانہ وصال کا جو پاں ہوتا ہے۔ حضرت دارل جالی کہتے ہیں۔

والا تے کوں کاخ ہمازی کنی مانڈ مظاں خاک ہمازی جہازاں آشیان بکا تہ مشتکی چودتاں چہلاں دہما
(اسے دل تو کب تک اس ہمازی یعنی عارضی گم میں لڑکوں کی طرح غمی سے کھینکا رہے گا اور اس آشیان
میں آخرت سے تو کیوں راضی بن گیا اور نائل کی طرح سے اس دنیا کے مہمان کا الوہی کر دیا گیا)

دنیا سے حصہ آخرت لے آنے کی عجیب مثال

اس میں سے یہ بھی سمجھ لو کہ ہر گم کو کیا، خدا آخرت کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہے اور اس کو اس مثال سے
کھجور کٹم بھی حلال آباد سے مظہر مگر جاتے ہو تو یہ چیز وہاں مانگی ہوتی ہے اس کو یہاں لاکر رہتے ہو مگر
یہاں دنیا میں آکر آخرت سے کیوں انہی ہو گئے۔ چاہئے یہ کہ دنیا بھی طے تو آخرت ہی کے واسطے لے
جاؤ۔ فاروقی کو خطاب ہے وابتغ لہما اللک اللہ الدار الاخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا
واحسن تمکما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض الا انما ترہرہ انیامیں سے کچھ حصہ
آخرت کے لئے لے لے لو اور بھول مت اپنے اس حصہ کو۔ باہر حلال آباد کے حاش حاش میں آتے ہو وہاں
سے کھا کر لاتے ہو اور یہاں کھاتے ہو اس طرح آخرت کے لئے یہاں سے کٹائی کر کے اور بنو بشار کہ وہاں
لے لہاؤ۔ یہاں سے ذخیرہ آخرت جمع کر کے اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤ۔ دنیا میں آخرت کی فکر سے غافل
مت رہو کیونکہ جہاں سے آئے تھے وہاں لوٹ کر جانا ہے اور یہاں سے لوٹ کر وہاں ہاؤ تو کس طرح جاؤ۔
جس طرح آگے اس میں اس کے خطاب میں فرماتے ہیں۔

اھل اللہ سے تعلق کی ضرورت

تم اللہ سے راضی ہو اللہ تم سے راضی دیکھئے بہت لوگ لاکھوں روپے و کام کی خوشنودی طلب کرنے کو خرچ
کرتے ہیں۔ کیا ہر کام کی خوشنودی تو مطلوب ہو اور حاکم حقیقی ہی کی خوشنودی مطلوب نہ ہو۔ پھر ارشاد ہوتا
ہے۔ فدا علی فی عبادتی واد علی جنسی میرے خاص بندوں میں داخل ہو چکا ہے جس مطلوب اور
داخل ہو چا میری جنت میں حق تعالیٰ نے یہاں دوشرے ذکر فرمائے ہیں خاص بندوں میں شامل ہونا اور جنت
میں داخل ہونا۔ ذرا غور کیجئے خاص بندوں میں داخل ہونے کو پہلے فرمایا ہے پھر جنت میں داخل ہونا مذکور ہے۔
یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز خاص بندوں میں شامل ہونا ہے جس کی بدولت جنت ملے گی۔ اس جگہ اشارہ یہ
ہے کہ اگر فراموشی کا اگر ہمارے خاص بندوں کے ساتھ گئے لیکن وہ گئے تو جنت میں داخل ہو چکا ہے۔

سُورَةُ الْبَلَدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۚ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۚ وَوَإِلَى
وَمَا وَلَدٌ ۚ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۚ أَيْحَسِبُ أَنْ
لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۚ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ۚ
أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۚ أَلَمْ نَجْعَلْ لَنَا عَيْنَيْنِ ۚ وَلِسَانًا
وُشْفَتَيْنِ ۚ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۚ

ترجمہ: میں قسم کھاتا ہوں اس شہر (کہ) کی اور (ظہور جملہ مضرہ کے قتل کے لئے دشمن کوئی
فرماتے ہیں کہ) آپ کو اس شہر میں کرائی حال ہونے والی ہے۔ اور قسم ہے، پ کی اور مال کی کہ ہم
نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے کیا وہ یہ خیال کرتا ہے اس پر کسی کا نہیں نہ چلے گا اور کہتا ہے کہ
میں نے احوال خرچ کر ڈالا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں
اور دو زبان اور دو ہونٹیں دیئے اور ہم نے اس کو دونوں راستے (خیر و شر کے) دکھادے۔

تفسیری نکات

اصل ذوق کے لئے ایک علمی نکتہ

۱۰ قسم میں از نام ہے اور لا احالے میں پرکھو ہو سکتا ہے کہ یہ بات قسم کھانے کی تو ہے نہیں مگر تہجد ہے ہم

کی رعایت سے کھائی جاتی ہے اور یہ بھی نکتہ ہے کہ اہل ذوق اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اہل ذوق بھی نہیں ہے
 ورنہ ہمارے بھی ہوش نہ جاتے اور اہل ذوق نے ان اللہ الشوری من المؤمنین انفسہم و امور الہم جان
 لہم الجہنہ کوں کر بھی گرا نہیں جھکاویں۔

علمی اور تاریخی توجیہ

میں میں گفتگو کر رہا تھا کہ ذہول کی حدیث میں مذکور ہیں تو لفظ کی تحقیق میں نہ گئے اور اہل بصیرت نے اس
 کے اعتبار پر عمل کیا کہ اس حدیث کی قدر کی۔ اسی طرح ہم لافہم میں لاکھ لاکھ کہہ کر اس میں گمراہ اپنے آپ
 کو حقیق سمجھنے لگے۔ ذہول تو حقیق ہی کیا ہوئے اور ہوئے بھی تو الفاظ کے مکر یہاں تو دوسری چیز کی ضرورت ہے یعنی عمل کی
 کسی نے خوب کہا ہے۔

مفرد و حق مشور کہ حید خدا واحد و جان بود نہ واحد سخن

(جو کہ مت کماؤ تو حید خدا کو ایک ماننے کا نام ہے نہ ایک کہنے کا)

واقعیت حاصل ہوتی ہے یہ نہ صرف الفاظ سے کام نہیں چلنا بلکہ عمل ترکیب میں جب لازماً نہ ہو تو اہم
 بعد اہم کے متقی ہوئے میں قسم کھاتا ہوں اس شیری یعنی مکہ کی میں ہر لفظ کے ساتھ فکر معلوم بیان کرتا چاہتا
 ہوں اس میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ طیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں رکھا گیا مگر حق تعالیٰ نے بہت جگہ غیر اللہ کی قسم
 کھائی ہے اور اول تو وہ حاکم ہے اس کے افعال میں چوں وہ چاہے کی مثال نہیں اس لئے یہ سوال ہی بیکار ہے دوسری
 بات یہ ہے کہ حکمت اور فرض اصلی قسم کی تاکید کلام ہے اور تاکید کے دو طریق ہیں ایک تو معظم کی قسم کھانا
 اور دوسرا طریق ایسی چیز کا ذکر کرنا جس میں غور کرنے سے جواب قسم کی تاکید جس سے یہ کلام بھول نہ گیا
 قیاساً سمجھا کے ہو جاتا ہے یعنی ایک ایسی چیز کا پتہ دینا کہ اس میں غور کرنے سے صدق کلام معلوم ہو
 جائے جب یہ سمجھ لیا تو سنو کہ پہلی قسم میں لازم ہے کہ معظم پر غیر اللہ ہو کیونکہ ایسی تعظیم ہائے صرف اللہ تعالیٰ کا
 حق ہے اور دوسری قسم میں غیر اللہ کی قسم بھی فی غلہ جائز ہے اور اس کا اعتبار تو چھوڑ کر غلطی کیلئے بھی یہ قسم جائز
 ہوتی مگر چونکہ یہ فرض مشہور و متعارف نہیں ہے اس لئے ذہن سبقت کرنے کا پہلی قسم کی طرف اس واسطے سدا
 قلباب و صوفیاء عن الایہام مطلقاً غیر اللہ کی قسم کو ممنوع کر دیا گیا کیونکہ اعتبار غالب احوال کا ہوتا ہے اور
 غالب یہی ہے کہ معظم کی قسم کھانا کلام کی تاکید کرتے ہیں اور حق تعالیٰ نے جو بعض مخلوق کی قسم کھائی ہے اس
 میں قسم اول کا تو قید بھی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس سے بڑا کوئی ہے اس لئے لاکھ لاکھ دوسری فرض کی طرف ذہن
 چلائے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ کہ شکر ہے کوئی بات سمجھاویں۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو یہ شبہ

جا تا رہا کہ غیر اللہ کی قسم کیوں کھائی گئی میں اب غور کرنا چاہیے کہ مقسم یا مقسم علیہ سے تانید کا کس طرح علاقہ ہے۔ ہر اس جگہ مقسم علیہ لفظ حلقۃ الانسان فی کھدہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے یعنی ہم نے انسان کو سختی میں پیدا کیا ہے اب مقسم ہمیں غور کیا جاوے کہ اس سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے یا نہیں سو مقسم یہ کہ معطل ہے اور اس کی شان فی نفسہ و نیز باعتبار اضافت کے سخت ہے کہ کچھ اور بطریق ذریعہ (بجھل جلا بھیق) اور وہاں مری بھی بڑی سخت ہے کہ اس سے غور مشقت کا پتہ لگتا ہے اس صاف معلوم ہو گیا کہ اس مقسم پر کو غل ہے مقسم علیہ کے اثبات میں بطور اثبات النظر بالنظر کے بقا اس کی شدت تھی فی نفسہ اور اضافی شدت یہ ہے کہ کہ میں حضور ﷺ کا زمانہ بہت مشقت کا تھا تو اس کا ذکر نہ کرو ہو گیا مشقتوں کا خاص کر جبکہ عمل بمعنی نازل کے ہو یعنی آپ کی اقامت مکہ کے زمانہ میں مکہ کی قسم کھائی یہ تو ظلی اور تاریخی تو ہے ہے۔ اور عشاق نے اس انتہا عمل سے کھلا کر کھجا ہے اور قرآن مجید کی یہ حالت ہے۔

بہار عالم عشق دل و جاں تازہ دارد ہر گاہ اصحاب صورت را بدہد یاب معنی
عشاق نے یہ کھجا کہ اس میں حضور اکرم ﷺ کی جہالت شان کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مطلقاً مکہ کی قسم نہیں کھائی بلکہ جب آپ اس میں روئی افراد ہوں۔ عشاق کے ہمارے میں گویا آپ ﷺ کے خاک پا کی قسم کھائی اور اس میں عروت متروک نہیں ہوئی بلکہ لغت سے حایہ ہے اس لئے یہ عمل کچھ نہیں جس عشاق کا ذہن اس طرف گیا کہ آپ ﷺ کی ذات تو بہت بڑی ہے لہذا آپ ﷺ کی ذات سے مکہ قلی قسم ہو گیا۔

شر کا بتلانا بھی نصحت ہے

لیحسب ان لم یبرہ احد تکہ کا حاصل یہ ہوا کہ انسان کو قسم اور تکالیف سے منہ نہیں ہوا آ کے نصیحتیں یاد دلاتے ہیں اللہ جعل لہ عین ولسان وشفیع وعلیہ السجود کہ اس کو قسم سے بھی منہ نہیں ہوا اس احتیاط میں بغیر شدہ ہے ان نصیحتوں کے بھلا دینے پر اور یہی آیت اس وقت مقصود یا بیان ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ مقصود مطلوب ہو۔ اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کیا ہم نے اس (انسان) کے واسطے وہ آ نکھیں نہیں دائیں اور کیا ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے اور اس کو دور اسے نہیں اٹھائے اور دواستوں سے مراد غیر دشر ہیں سو غیر تو اس لئے کھائی کہ اس کو اختیار کیا جاوے۔ اور شر اس واسطے بتلایا کہ اس سے پرہیز کیا جاوے۔ جس شر کا اتنا بھی نصحت ہے۔ و یصلحہا نصیب الاشیاء (اپنی خدمت سے چیزیں نکال کر ہوتی ہیں اور یہ تو بعد میں اٹھاؤں گا کہ آیت میں کن کن نصیحتوں کا بیان ہے پہلے یہ سمجھو کہ حق تعالیٰ نے مسیح و ہر کو کیں تو مسرود کے سینوں سے جان فرما ہے یعنی مسیح و ہر اور کیں جمع کے سینوں سے یعنی ابدارہ آذان ہر حال شیعہ نہیں

میں فرمایا گیا جو اس جگہ کے سواں میں کیا نکتہ ہے، انا اہم تھوڑے اہل فکر میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ
مخاطب کسی کو خاص سمجھ کر دی گئی ہو یا ایک پرانے نہیں کیا بلکہ دعوت کی ہیں اور دوسرا نکتہ یہ ہو سکتا
ہے کہ اشارہ ہو ایک مسئلہ کی طرف۔ قرآن شریف کی یہ شان ہے۔

بہار عالم حشیش دل و جان تازہ میدان
برنگ اصحاب صورت رابوہ اباب معنی را
(اس عالم حسن کی بہار نگاہ پرستوں کے دل و جاں کو رنگ سے اور حقیقت پرستوں کے دل و جاں کو رم سے
تازہ و کھنکھاتی ہے، دوسرا اشارہ ہیں مگر بخیر ایک کے کیونکہ دونوں آئیں ایک ایک وقت میں ایک ہی چیز کو دیکھ سکتی ہیں
اپنے ہی طبقہ میں کہ دونوں سے ایک ہی حکام ہو سکتا ہے یہ نہیں کیا ایک آگے سے ایک پیچھے کو دیکھ لیں اور دوسری سے
دوسری کو ایک ہونٹ سے ایک بات کرتے رہیں اور دوسرے سے دوسری بات کرنے لگیں اور کوئی یہ نہ کہے کہ تم
تو قرآن شریف میں حکم دے رہے ہو، مسائل نکالنے سے منع کیا کرتے ہو، یہ ہے کہ قرآن شریف میں حکمت
کے مسائل متصور نہیں ہوتی کبھی نکل آ رہے تو اس سے بچو، کلام اللہ نہیں اللہ ضروری بتقدیر بتقدیر ضروری
(ضروری بقدر ضرورت ہی ضروری ہوتی ہے) کا لحاظ ضروری امر ہے یہ تو کون جتنی کا ہوں۔

سُورَةُ الشَّمْسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

ترجمہ: جس میں ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو پیدا کیا۔

تفسیری نکات

تفسیری نکتہ

ما یعنی من ہے۔ اور یہاں نفس کے ساتھ قسم قسم باریب پر جو عظیم کیا گیا ہے تو اس میں اشارہ ہو سکتا ہے اس امر کی طرف کہ من عرف قدر عرف۔ کہ نفس باریب پر یہ عالمی قسم کا قسم بیٹے کے قاتل ہے قسم اس کو بچاؤ اس کو بچاؤ اس کے تو ہم بھی بھی بچاؤ اس کے چونکہ معرفت نفس سید ہے معرفت رب کا اس لئے نفس کی قسم کو مقدم کیا گیا جیسے مقدمہ ذکر میں مقدم ہوتا ہے کو قصود سے میں اور ہمارے یہی نکتہ ہے کوئی علم حضور نہیں۔

اس حدیث میں حضور ﷺ نے مسئلہ تقدیر کو بیان کرنے کے بعد صراحت پر ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی تقدیر میں کتاب اللہ کی آیت میں ہے لیکن حدیث میں یہ صراحت نہ تھی صرف اتنی بات تھی کہ آپ نے مسئلہ تقدیر کے بعد ایک آیت کی تلاوت کی تو وہاں اس بات پر کہ مسئلہ تقدیر کو اس آیت کے مضمون سے مناسبت حاصل ہے صرف قرینہ علیہ تھا اور یہاں قرینہ متالیہ موجود ہے مگر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی تقدیر کے مسئلہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی اور خالق نفس کی قسم کھائی ہے اور اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ ظاہمها لبحرودھا و نقوھا۔

کہ خدا نے نفس کو پیدا کر کے اس کو خیر و شر کا الہام کیا یعنی انسان کے نفس میں نیکی اور بدی کی دو طاقتیں فطرتاً رکھی ہیں اس سے مسئلہ تقدیر کی تائید تقدیر کی مگر ہوئی۔

شاہ صاحب نے یہاں بھی وہی جواب دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی علم اقتدار کے طور پر تجویز دی ہے کہ جس طرح نور و فتویٰ اقتدار ہے اسی طرح اہمال کو مقصد بھی کر دیا ہے۔ پس اہمال شاہ صاحب کے ان دو حدیثوں میں رسول ﷺ نے علم اقتدار کا مشہل فرمایا ہے نہ اسے فقیہ کے سرکار کو ملے یہ کبہ ہا ہوں خود آتی نہ کسی بات میں کچھ کیونکہ یہ بڑا دعویٰ ہے اور اگر کوئی شخص شاہ صاحب کے قول کو نہ مانے تو میں اس سے کہوں گا کہ پھر وہ ان حدیثوں کی شرح کر دے تاں ان حدیثوں اور آیتوں میں اور کوئی چیز دیکھو جس کے جوہر شاہ صاحب نے فرمایا یہاں نہیں کر سکتا۔ یہ شاہ صاحب کا علم وہی ہے جس نے ان حدیثوں کا ایسا عمل کسی کے کلام میں نہیں دیکھا۔ (غایت افکار عالی آیت افکار ملتہ طرق کریمین)

قَدْ افْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

﴿۳۰۲﴾ جس نے اپنے نفس کو زاکل سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا

تزکیہ کی فضیلت

بہر حال آیت کا مدلول عام لیا جاوے یا خاص مگر ہر اقتضاد یہاں پر وہ اہمال ہیں جن سے تزکیہ با واسطہ ہوتا ہے۔ بلا میں ایک شے کو بغیر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ شہ عاصیانہ ہے لیکن آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہر شخص مجتہد ہے اگر ترجمہ اور قرآن وحدیث کے دیکھنے کا شوق ہے یہ شوق تو ہر انہیں لیکن ہر کام کی تدبیر اور قاعدہ دنیا میں ہے کہ ہر کام کا ایک استاد ہوتا ہے بھرتیہ ہے کہ کسی استاد سے یہ ترجمہ چھین اپنی رائے کو دال نہ دیں شے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے یہاں تو تزکیہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ایک مقام پر ارشاد ہے فَلَاحِزْ كَوْنِ الْفُتُكُم تَوَقَّظْ بِرِیْہَا تَزَكَّیْ۔ یعنی ہے تو اس سے اور ترجمہ دیکھنے والے کو جب اس کو علم نہ ہو سخت حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہے بات یہ ہے کہ تزکیہ کے دو معنی آتے ہیں۔ پاک کردن و پاک گفتن جہاں فضیلت بیان فرمائی ہے وہاں تو معنی اول مراد ہیں اور جہاں نہیں ہے وہاں معنی ثانی اس لئے کہ یہ ایک حالت ہے کوئی مضمون ملتی نہیں ہے جس پر وہ حالت گزرتی ہے وہ اس کا شہ بہ کرتا ہے پس مرض طلاق ہو کَوْنِ الْفُتُكُم میں دعویٰ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے چنانچہ قرینہ اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد فرماتے ہیں هُوَ اعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى اگر پاک کردن کے معنی ہوتے تو علم نہ فرماتے پس دعوے کی ممانعت ہے واقعی اگر آدمی غور کرے تو اس کو معلوم ہو گا کہ جس درجہ کی بھی پاکی حاصل کرے حق تعالیٰ کی دوگاہ کے لائق کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ (امین پ)

فلاح کا مدار ترقیہ ہے

یہ ایک مختصری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ترقیہ کو مدار فلاح قرار دیا ہے جس سے ترقیہ کی ضرورت ظاہر ہے۔ کیونکہ فلاح کی ضرورت سب کو ہے اور اس کا مدار ترقیہ کو ضرور پایا گیا ہے یہاں ایک خلیفہ سائبہ نے متفق ہے کہ جن لوگوں نے درسیات باقاعدہ نہ پڑھی ہوں ان کو یہ شبہ ہو جائے اور ممکن ہے کہ وہ اس تقریر کے بعد بھی اپنے شبہ کو حل نہ کر سکیں کیونکہ قرآن مجید کے لئے علوم عربیہ کی ضرورت ہے اور جو شخص عربیہ سے بیوقوف ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا لیکن مجھے اس تقریر سے ان کے شبہ کا علاج یہ تو معلوم ہو جائے گا اور اتنا بھی کہنی ہے وہ شبہ یہ ہے کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے قد افلح من ذککھا (جس نے اپنے نفس کو رزائل سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا) فرمایا ہے جس سے ترقیہ کا مدار فلاح اور امور چاروں ثابت ہوتا ہے۔

اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے لا تنکووا اللسکم ہوا اعلم بمن اتقی (تم اپنے نفسوں پر ترقیہ نہ کرو کیونکہ حق تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون متقی ہے) جس کا ترجمہ وادفہ یوں کر ہے گا کہ اپنے نفسوں کا ترقیہ نہ کرو کیونکہ لازماً کوئی کامیاب ہے شوق ترقیہ سے تو اب اس کو اكمال واقع ہو گا کہ ایک جگہ تو ترقیہ کا امر ہے اور ایک جگہ اس سے نفی ہے اس کے کیا معنی جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی آیت میں لا تنکووا اللسکم (تم اپنے نفسوں کا ترقیہ نہ پان کرو) کو اس کے علاوہ سے مل کر غور کیا جائے تو شبہ مل ہو جائے گا قرآن میں اکثر شبہات ماضی اور بعید کو مٹانے سے پیدا ہوتے ہیں اگر شبہ دور کرنے کے وقت آیت کے ماضی اور بعید میں غور کر لیا کریں تو خود قرآن ہی سے شبہ رفع ہو جایا کرے اور اسی جگہ شبہ کا جواب موجود ہو گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر شبہ کا جواب بھی ساتھ ذکر فرمادیا ہے جیسا کہ غوغیات میں بھی حق تعالیٰ کی بچی عبادت ہے چنانچہ جن لوگوں نے قرآن کو ادویہ کی تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جن نباتات میں کسی قسم کا ضرر ہے جس مقام پر وہ پیدا ہوتی ہیں اسی مقام پر ایک دوسری نباتات بھی حق تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں جس میں اس ضرر کی اصلاح ہوتی ہے۔ چنانچہ جس نے سنا ہے کہ ایک گھاس کی ذریعہ لی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اس میں گھوٹ کی خاصیت ہے اس کے پھونے سے گھجھکا سا اثر ہوتا ہے تو جس مقام پر وہ پیدا ہوتی ہے اسی مقام پر اس کے پاس ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری گھاس اس کی اصلاح کرنے والی پیدا کر دی ہے کہ اس کے نیچے سے وہ اثر داخل ہو جاتا ہے پھر غوغیات میں تو ہم کو زیادہ تحقیق نہیں اور اس کی چنداں ضرورت بھی نہیں کہ سب چیزوں کی خاصیات و ریاضت کی جانیں اور ہر قسم کی ادویہ کی جانیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا کہ ہم تحقیق کی وجہ سے کسی معرکہ استعمال کرنے اور اس کی حضرت کا امتحان اور یہ ہے کہ چاک ہو جائے گا تو چاک ہونا تو ایک دن ضرور ہی ہے بدل کی معرچہ کے استعمالات کیجئے مگر موت ایک دن آتی ہے۔

دینی ضرر ایک خسارہ عظیم ہے

مگر شریعت میں یہ ضروری ہے کہ جو امور مضر ہیں ان کو جانے کیونکہ ان کے نہ جاننے سے دینی ضرر ہوتا ہے جو کہ خسارہ عظیم ہے اس کا ضرر موت سے بھی قہر تہ ہو گا بلکہ مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا اور یہ سخت ضرر ہے جس کا نقل نہیں ہو سکتا کسی لئے حضرت حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاتلو بسلطونہ عن العیور و بحت مسئلہ عن الشرع معاقلة ان یلو کھی یعنی اور صابرا چہ جناب رسول ﷺ سے خبر کی تحقیق کیا کرتے تھے اور میں شرکی تحقیق زیادہ کیا کرتا تھا اس طرف سے کہ کہیں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اس لئے جو چیز دین کو مضر ہو اس کی تحقیق کر لینا لازم ہے۔ میں مجلس کے وہ شبہات بھی ہیں جو قرآن و حدیث میں لوگوں کو پیش آیا کرتے ہیں ان کا رفع کرنا ضروری ہے اور اس میں حق تعالیٰ نے یہ اعانت فرمائی ہے کہ جس جگہ قرآن میں شر ہے وہ ہے وہیں جواب بھی مذکور ہوتا ہے لہذا شبہ کے وقت باقی و سابق میں ضرور غور کر لینا چاہئے چنانچہ لایسز کمسوا علیکم (تم اپنے غمروں کا ذکر یہاں نہ کرو) اور جو لیدہ الطبع من زکھیا سے خداؤں کا شبہ و انھماں کا جواب اسی جملہ کے ساتھ ساتھ دوسرے جملہ میں مذکور ہے یعنی هو اعظم بمن اتقی (وہ خوب جانتے ہیں کہ کون حق ہے) میں کیونکہ اس میں نمی مذکور کی ملت کا ذکر ہے اور ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے نفسوں کا ذکر نہ کرو کیونکہ حق تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون حق ہے۔ اس میں حق تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اپنا زیادہ عظیم ہونا دوسرے من اتقی کے ساتھ علم کا متعلق ہونا۔

تقویٰ باطنی عمل ہے

لعمریہ میں غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہے کہ تقویٰ باطنی عمل ہے چنانچہ حدیث میں مراد مذکور ہے الا ان التقویٰ ہھنا و اشار علی صدوق یعنی حضور ﷺ نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سو تقویٰ یہاں ہے۔

تقویٰ صلاحیت قلب کا نام ہے

غیر تقویٰ کے معنی ملت میں ڈالنے اور پرہیز کرنے کے ہیں یعنی معاصی سے بچنا اور ڈرنا تو ظاہر ہے کہ باطن کے متعلق ہے اور معاصی سے بچنے کی ذر خود اصلاح باطنی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں اس کی پوری تصریح ہے ان لی جسد ابن آدم مضطرب اذا صلحت صلح الجسد کلا الا وہی القلب کہ انسان کے جان میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے۔ میں لودہ دل ہے

اس سب سے تقویٰ کی حقیقت واضح ہو گئی کہ تقویٰ ملامتِ قلب کا نام ہے جس میں آپ تقویٰ اور ترکی دونوں مراد لے رہے تو آیت کا حاصل یہ ہوا ہوا معلوم بمعنٰی نوری (وہ خود جانتے ہیں کہ کس نے ترک کیا کس کیا ہے) ایک مقدمہ یہ ہوا۔

تقویٰ فعل اختیاری ہے

اب یہ سمجھو کہ اس میں ترکی کو ہر طرف منسوب کیا گیا ہے جس سے اس کا اصل اختیار ہونا مفہوم ہوتا ہے۔ تو وہ مقدمہ ہوا پھر یہ کہ ظہر فرمایا تقدیر نہیں فرمایا (اس سے بھی) اشارۃ معلوم ہوا کہ بندہ کی قدرت کی اپنی خصوصیت نہیں ہے جس میں اس سے بھی تقویٰ اور ترکی کا مقدمہ مفہوم ہوا اور نہ ظہر نہ فرماتے بلکہ افسوس علی جعلکم مطیعین پاس کے مناسب اور نیکو فرماتے۔ اب تقویٰ اور ترکی ایک غمیرے اور مقدمہ مفہوم سے اب غور کرنا چاہیے کہ ہوا معلوم بمعنٰی لا تو کو افسوس کی علت بن سکتی ہے یا نہیں لاکو کے معنی یہ لئے جائیں کہ نفس کا ترک نہ کیا کہ یعنی نفس کو ترک کرنے سے پاک کرنے کی کوشش نہ کر دو وہو معلوم بمعنٰی افعی (وہ خوب جانتے ہیں کہ حق کون ہے) اس کی علت نہیں ہو سکتی کیونکہ ترک کرنا ہو گا کہ اپنے نفس کو ترک کرنے سے پاک نہ کر دے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس نے ترکی اور تقویٰ کیا ہے اور ایک بے جرمی پست ہے یہ تو ایسے ہوا جیسے یوں کہا جائے کہ نماز پڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس نے نماز پڑھی ہے۔ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کا بندہ کے کسی فعل کو جاننا اس کے ترک کی علت نہیں ہو سکتی ورنہ پھر سب افعال کو ترک کر دینا چاہیے کیونکہ حق تعالیٰ تو بندہ کے سب افعال کو جانتے ہیں بلکہ اس کے مناسب یہ علت ہو سکتی تھی کہ ہوا افسوس علی جعلکم مطیعین لو لہوہ (وہ اللہ بارہ قادر ہیں تمہارے متعلق جاننے پر) یعنی یوں فرماتے ہیں کہ تم نفس کو ترک کرنے سے پاک نہ کر دے کیونکہ تم کو حق جاننے پر حق تعالیٰ نہ بارہ قادر ہیں تم پورے قادر نہیں ہو پھر کیوں کوشش کرتے ہو۔

اپنے نفس کو پاک کہنے کی ممانعت

جب یوں نہیں فرمایا بلکہ معلوم بمعنٰی افعی (وہ بارہ قادر ہیں کہ کون متقی ہے) فرمایا معلوم ہوا کہ یہاں ترک نہ کہہ سکتی نہیں بلکہ کھوار معنی ہیں جس کے ترک کی علت ہو معلوم ہوا سب سے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفس کو پاک نہ کہہ سکتی پاکی کا معنی ترک نہ کہہ کیونکہ حق تعالیٰ ہی کو خوب معلوم ہے کہ کون متقی ہے (اور کون پاک ہوا ہے) یہ بات تم کو معلوم نہیں اس لئے دلو سے باخفی مت کرو۔ سب کلام میں پورا جواز ہے اور علت معلوم میں کامل اور چلا ہے۔ اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ ترک نہ کہہ باب تکمیل کا مصدر ہے اور تکمیل کی

نامیتیں مختلف ہیں جس طرح اس کی ایک خاصیت تعدیہ ہے اسی طرح ایک خاصیت نسبت بھی ہے۔ پس مطلق من زکھما میں ذکیہ کا استعمال خاصیت تعدیہ کے ساتھ ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے جس کو ردا کیلئے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا اس میں جس کو ردا کیلئے پاک کرنے کا سر ہے۔ لاسمٰو کوا الطسکیم میں ذکیہ کا استعمال خاصیت نسبت کے ساتھ ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے منہوں کو پاک نہ کرو اس میں جس کو پاک کیے کی ممانعت ہے۔ اس ان دونوں میں کچھ بھی تقاض نہیں کیونکہ جس چیز کا ایک جگہ سر ہے دوسری جگہ اکی ممانعت نہیں بلکہ ایک ہی چیز کی ممانعت ہے۔ علم تو جس کے پاک کرنے کا ہے اور ممانعت پاک کہنے سے ہے کہنے اب کیا اشکال رہا۔

فہم قرآن کے لئے عربیت سے واقفیت ضروری ہے

مگر اس کو بھی کچھ سکتا ہے جو عربیت سے واقف ہے اس لئے فہم قرآن کے لئے عربی جاننے کی حقت ضرورت ہے۔ بدوں زبان عربی کا کافی علم حاصل کئے قرآن کا صحیح ترجمہ میں نہیں آ سکتا۔ اور میں جب عربی زبان کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو چونکہ اردو اور عربی زبانیں مختلف ہیں دونوں کے معادرات الگ ہیں اس لئے اگر کسی کو عربی علم کافی نہیں اس کے ترجمہ میں بعض جگہ ایسا ماردہ جائے گا جس سے شبہات پیدا ہوں گے اور بعض جگہ ترجمہ غلط ہو جائے گا۔

لفظ خال کے دو معنی ہیں جیسے سورۃ النمل میں خال کا ترجمہ بعض نے گمراہ کر دیا جو بد معنی ہے صحیح ہونے کے ایک عارض یہ ہے کہ خال لفظ عربی ہے جس کا عربی میں مختلف استعمال ہوتا ہے یعنی اس میں بھی جس کو وضوح دلیل نہ ہوا ہو اس میں بھی جو بعد وضوح دلیل کے مخالفت کرے اور گمراہی سے کاوردہ میں صرف اس کو کہتے ہیں جو وضوح دلیل کے بعد حق کا اقرار نہ کرے اور لغت عربیہ کے فقہاء کے لفظ خال دو معنی کو جیسا کہ ذکر ہوا عام ہے ایک معانی خال کے وہ ہیں جو ہمارے کاوردہ میں گمراہی کے ہیں اور دوسرے معنی ہے خبر کے ہیں اور ہے خبر اس کو کہتے ہیں جس پر دلائل ظاہری نہیں ہوتے۔ اور ظاہر ہے کہ رسول ﷺ سے وضوح حق کے بعد اس کا اقرار نہ کرنا حال ہے لہذا اس جگہ کہ اسے ترجمہ کرنا غلط ہے بلکہ ہے خبری سے ترجمہ کرنا مناسب ہے اور کہ ہے ظنی بھی ہے خبری کا مترادف ہے مگر اس سے بھی ترجمہ کرنا مناسب نہیں کیونکہ ہمارے کاوردہ میں بے علم جال کو کہتے ہیں جو ظن مجھ سے بالکل عاری ہو اور رسول اللہ ﷺ نبوت سے پہلے کو ظنم نبوت سے ہے خبر ہوں مگر ظنم مطلقہ میں کمال تھے (چنانچہ آپ نبوت سے پہلے ہی تمام مظاہر میں ممتاز صاحب ارے کی افضل کمال فہم شہید تھے۔ اور یہ محض دعوے ہی نہیں بلکہ اہانت تار حجب اس پر شاہد ہیں کہ نبوت سے پہلے اہم واقعات اور امور خداوند میں

لوگ حضور ﷺ کی طرف بکثرت رجوع کرتے تھے، انہیں بے علمی سے بھی ترہز مناسب نہیں بلکہ بے خبری ہی سے ترہز کرنا مناسب ہے۔ اور کسی بات سے بے خبری، بکوشش نہیں کیونکہ علم ذاتی علم ہیہ سوا خدا تعالیٰ کے کسی شخص پر محض علم میں تعلیم ذاتی کا نتیجہ ہے۔ انہیں مخصوص علوم سمیہ تعلیم میں جن کے احکام کے لئے عقل محض نا کافی ہے بلکہ ہر شخص کو جو علم حاصل ہوتا ہے علوم کرنے سے پہلے وہ نیز معمول ہی ہوتا ہے جس علم بعد علم کوئی سبب نہیں۔

بے خبری کوئی عیب نہیں

چنانچہ حق تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بھی فرماتے ہیں: وَحَسْبُ الْكَافِرِ هَٰؤُلَاءِ مِمَّنْ لَّمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ اللَّهِ لِمَا رَزَقَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لَعَلَّ هَٰؤُلَاءِ يَرْجِعُونَ (ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ عذاب ہو جائیں اور تاکہ کمال یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخلوقات سموات والارض کا پہلے علم نہ تھا۔ خدا تعالیٰ کی تعلیم و ہدایت سے ان کو یہ علم حاصل ہوا۔ انہیں بے خبری، بکوشش نہیں تو مناسب تر ہر حال کا اس جگہ عذاب ہے جس اس وقت کا گنج ترہز سوجود تھا۔ مگر حرمین کی انھیں اس پر نہیں پہنچی۔ اور وہ حالاً کا ترہز مگر وہ کئے حاصل یہ کہ الفاظ اس پر کا ترہز ہر جگہ کافی نہیں ہوتا اور مقصود کے سمجھنے میں عقلی واقع ہو جاتی ہے اس لئے ترہز کے لئے خود رہی کا بھی ہر طرح جانتا اور اس زبان کے کلمات سے بھی جس میں ترہز کیا جا رہا ہے پر اتفاق ہونا ضروری ہے۔

انا مومن ان شاء اللہ کہنے میں اختلاف

یاد رہے جیسا کہ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انا مومن حقا (میں یقیناً مومن ہوں) نہ کہتا جا ہے بلکہ انا مومن ان شاء اللہ (میں ان شاء اللہ مومن ہوں) کہتا جا ہے۔ اور انہوں نے بھی حقیقت میں دوے ہی سے منع کیا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ علماء میں اختلاف ہوا ہے کہ انا مومن میں ان شاء اللہ کہنا چاہئے یا انا مومن تھا تو اشعری کے نزدیک انا مومن ان شاء اللہ (میں ان شاء اللہ مومن ہوں) کہتا جا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا مومن تھا (میں واقعی مومن ہوں) کہتا جا ہے۔ یہ مشہور قول میں تو اس اختلاف کا شکار یہ ہے کہ جن لوگوں نے انا مومن تھا سے منع فرمایا ہے اور انا مومن ان شاء اللہ کہنے کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے مآل کی نظر کی ہے اور چونکہ مآل معلوم نہیں کہ ہم مآل میں مومن ہیں یا نہیں اس لئے ان شاء اللہ بڑھانے کی تاکید کی ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ انا مومن تھا کہنا چاہئے ان کی نظر حال پر ہے اور فی الحال اپنے ایمان میں تردید شک کرنا کفر ہے اس لئے وہ ان شاء اللہ بڑھانے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا مومن تھا کہنا چاہئے فی الحال اور یہ نذر اس محض عقلی ہو گا کیونکہ مآل کے اعتبار سے ان شاء اللہ بڑھانے کو کوئی منع

نہیں کر سکتا اور حال کے اعتبار سے اسے اس میں تھا ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ مگر میرے ادنیٰ میں یہ ہے کہ مجھے اتنا
 سوچنا تھا حال کے اعتبار سے ہے اس طرح اتنا سوچنا کہ حال ہی کے اعتبار سے ہے حال کے
 اعتبار سے نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حال کے اعتبار سے بھی اتنا سوچنا کہ حال ہی کے اعتبار سے ہے حال کے
 مطلب اشعری کا یہ ہے کہ اتنا سوچنا تھا کوئی کے طور سے نہ کہنا چاہیے بلکہ کوئی سے بچنے کے لئے اسے حال
 کہنا چاہیے۔ اور یہ ان شاء اللہ محض برکت کے لئے ہوگا۔ حقیقی درود کے لئے نہیں ہوگا جس سے مقصود تقویٰ
 اور کمال ہے۔ کیونکہ ان شاء اللہ جیسے حقیقی فی المستطاع کے لئے آتا ہے مگر حال کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے
 جس سے قطعی مقصود نہیں ہوتا چنانچہ اس آیت ولا تقولوا لنشیء اھی فاعل ذالک خدا الا ان ہشاء
 اللہ (آپ کی کام کی نسبت میں نہ کہنا کہ جس میں کوئی کروں گا مگر خدا کے چاہنے کو ماریا کہتے) میں بھی
 حضور ﷺ کو برکت ہی کے لئے ان شاء اللہ کہنے کی تفسیر کی گئی ہے۔ یہ ان شاء اللہ حقیقی کے لئے نہیں ہے
 کیونکہ ان شاء اللہ ہے والذکر ویک اذا نیست (اپنے رب کا ذکر ویکر بھول جاتا) کی مگر بھی ان شاء
 اللہ کہنا بھول جاتا تو جب یاد آئے اسی وقت ان شاء اللہ کہنا کر۔ یعنی ایک بات کہ کر درود گوشت کے بعد ان شاء
 اللہ کا خیال آئے تو اس وقت بھی اسے کہ ان شاء اللہ کہنا کہ درود کا یہ ہے کہ اس صورت میں یہ تھا حقیقی کے لئے
 نہیں ہو سکتا کیونکہ حقیقی کے لئے کام سابق سے موصول ہونا عطا ضروری ہے اور اگر ان شاء اللہ کلام سے
 موصول ہو تو حقیقی کو مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ قلت و بقید العقل عروج جوابا عما قبل ان هذا انما یصلح
 الزاماً علی الحنفیۃ القائلین بعدم جواز الفصل بین المعلق والتعلیل والقاتل ان یقول ان
 لفظة الا ان ہشاء اللہ فیہ التعلیل والاستثناء کما هو الاصل لہما لم قوله والذکر ویک اذا
 نیست یمیز الفصل بین المعلق والتعلیل والمستثنیٰ منه والاستثناء کما هو مذهب ابن
 عباس رضی اللہ عنہ نہیں یہاں بھی یعنی اتنا سوچنا کہ حال ہی کے اعتبار سے تھا ان شاء اللہ محض تقویٰ کے لئے ہے
 نہ کہ حقیقی درود کے لئے اور مطلب اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اتنا سوچنا حق میں ایک قسم کا درود ہی ہے۔

اپنے کو درود کے طور پر موجد نہ کہو

اس لئے اس سے بچنا چاہیے اور تقویٰ کے لئے ان شاء اللہ کہنا چاہیے مگر مطلب موفی کا ہوگا اس
 قول سے

مغرور منین مشو کہ تو حید خدا واحد دیدن بود نہ واحد گفتن

(تو حید خدا کا درود ہی مت کہہ کر تو حید خدا کا دعا جانتا ہے نہ دعا کہتا)

یہاں بھی واحد گفتن کے معنی اس کے کہوں ہیں تو مونی کی مراد یہ ہے کہ اپنے کو درود کے طور پر

موجود نہ کہو اور جنہوں نے حکا کہنے کو فرمایا ہے مراد وہ کہتا ہے جو بطور قرار ہوا ایمان کے ہو اور کسی مطلب کا ذکر کیا
کا ہے کہ دوسرے کے طور پر اپنے کو پاک نہ کہو جس پر قرینہ صراط ہے یعنی خدا ہی کو خبر ہے کہ کون پاک ہے پس
دعویٰ پاکی کا نہ کرو یہ قرینہ اس پر دال ہے کہ یہاں ترکیب کے معنی پاک کہنے کے ہیں نہ پاک کرنے کے جیسا
قصداً یہ مذکور ہو چکا۔

یہو حال ترکیب میں سائلین کو در طرح کی غلطی واقع ہوتی ہے ایک یہ کہ ترکیب کو مطلوب سمجھتا ہے اور جلدی
مرتب عمل کامل نہ ہونے کی وجہ سے مضموم ہو کر عمل ہی سے معطل ہو جاتا ہے اور دوسری یہ کہ ترکیب کو مطلوب نہیں
سمجھتا اس لئے عمل ناقص پر جس پر ترکیب مرتب نہیں ہوتی اکتفا کرتا ہے۔ سو یہ دونوں عیاضیں غلطی پر ہیں حق
تعالیٰ نے پہلی ہدایت کی غلطی کو لفظ الصلیح من ذمہا (جس نے اپنے نفس کو ترکیب کر لیا کامیاب ہو گیا) میں
رفع فرمایا ہے کہ تم غور و ترکیب کو قصود سمجھو ترکیب کا انتظار نہ کرو ضرور کامیاب ہو جاؤ گے اور دوسری ہدایت کی غلطی
ایک دوسری آیت میں رفع فرمادی۔ لفظ الصلیح من تو بھی (جس کا نفس پاک ہو گیا)

سُورَةُ الْحٰلِقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فَاَقَامَنْ اَعْطٰی وَانْتَقٰی وَصَدَقٰی بِالْحَسَنٰی

ترجمہ: سو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا پھر اللہ سے نذرانہ اور انجلی بات یعنی ملت اسے تم کو کجا کجا۔

تفسیری نکات

علم اعتبار

فرمایا کہ علم اعتبار کو شاہ ولی اللہ صاحب نے نو ذائقہ میں اس واقعہ سے ثابت فرمایا ہے فلما من اعطی و انتقی الایۃ (و اللہ صحت و کورنی بالمشکوۃ) لیکن اس سے بھی زیادہ واضح طور سے اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے حضرت اہل کو پکارا اور وہ نماز میں تھے اس لئے انہوں نے جواب نہیں دیا بعد نماز کے جب وہ آئے اور انہوں نے نماز میں ہونے کا حذر کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں چمکی یا ایہا الذین امنوا استحبوا اللہ و لومسول اذا دعاکم لمعا ٰ یحکم تو اس آیت کا تلاوت فرماتا اور اس سے استدلال بطور علم اعتبار کے ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس آیت میں دعوت اور انتخاب سے خاص دعوت اور خاص انتخاب مراد ہے یعنی احکام شریعہ میں حکامت تو اس آیت کی حمایت سے مقصود یہ تھا کہ تم تو عالم فقیر ہو تم کو کھانا پانی ہے تھا کہ یہ انتخاب بھی مثل انتخاب میں بڑی قیامت یہ ہے کہ اگر وہ بخیر مصالح بھی دوسرے طریقے سے حاصل ہونے لگیں اور اسلام پر ان کے مرف ہونے کی توقع نہ ہے تو ان کی اسلام کو مقصود یا عرض رکھا ہے اور مصالح و دنیا کو مقصود یا لذات اس لئے نتیجہ یہ ہو گا کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اختیار کر لیں گے۔ تیسرے یہ مصالح ہیں جنہیں اور گنجائش بہت آسانی سے خدائی ہو سکتے ہیں تو اگر یہ بھی خدوش ہو

جائیں تو چونکہ ہم شری اس پر مبنی سمجھا گیا تھا لہذا وہ ہم بھی خدا کی عبادت کو مانگ رہا تھا کہ یہ علوم مقصود ہوتے تو حضرات صحابہ ان کی تحقیق کے ذریعہ اسحق سے لیکن صحابہ نے بھی ایسے سوال نہیں کئے۔

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ

وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۚ

ترجمہ: اگر کوئی اپنے مال یا شان پر دوسرے کی رضا جوئی کے (کس) کا مقصود بھی ہے، اس کے لئے کسی کا احسان نہ تھا کہ اسے دیتے سے اس کا بدلہ اتنا مقصود ہو۔ اور یہ نفس مغرب خوش ہو جائے گا۔

تفسیری نکات

شان صدیق اکبر

فرمایا کہ جو لوگ مصالح و مفترع کو مادی کام شریعہ فقہیہ کی قرار دیتے ہیں ان کا وہاں آیت سے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں فرماتے ہیں جبکہ انہوں نے حضرت جلال کو خیر کر آزاد کر دیا تھا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ تو اس میں ان کے فضل کا سبب لگی اور اشتہار کر کے مختصر فرما دیا ہے۔ ابھی وہ وجہ رہا کہ اس میں یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ قوی تعددی ہے اور ایک کا کلمہ کے ظلم سے ان کو بھڑایا دوسرے اس بدلول آتے کے ہے۔ (اشرف المقتلات)

سُورَةُ الضُّحَىٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَآ أَدَّىٰ ۝
لِّلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝
أَلَمْ يَجْعَلْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝ وَ
وَجَدَكَ عَالِيًا فَأَغْنَىٰ ۝

ترجمہ: قسم ہے دن کی روشنی اور رات کی ہلکاء و فرار کلا سے (اے مجھ کو) جس نے آپ کو آپ کے والدین کے بعد بلا کر آپ کو چھوڑا آپ سے دشمنی کی عداوت آپ کو کھینچنے و ہٹانے سے بدرجہا بھتر ہے (نہیں وہاں آپ کو اس سے بڑا اور اعلیٰ قسم میں رکھا) اور مقرر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں کمالات نصیب دے گا سو آپ کو خوش ہونا چاہیے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو نکھارا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا پھر آپ کو شریعت کا پتہ دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیوار پایا سو اللہ تعالیٰ کا پتہ۔

تفسیری نکات

چنانچہ اس قسم کی پہلی ہی یہ سورۃ نازل ہوئی تھی جس کی آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے جس کے نزول کا قصدا حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ ایک مرتبہ چند روز تک وہی منقطع ہو گئی جس پر کفار طرح طرح کے طعن کرتے تھے براہین ان الفاظ میں تھا: تک شیطا تک (خیر سے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا) لہذا اللہ آپ کو

اظہارِ ذاتی سے بھی محروم ہوا جیسے محبوب کے خط میں درہم ہونے سے عاشق کو محروم ہوتا ہے اور محبوب اس کی
 ن کرتا ہے اس لئے تاکہ حقیق کی آگ اور بجز کے اس کے علاوہ اور بھی بخشیں تھیں تو ایک مدد سے آپ کو
 اظہارِ ذاتی سے تھوڑی حد پر اس پر کہ کفار نے طعن دینا شروع کیا کہ بس خدا نے آپ کو چھوڑ دیا بعض
 باتوں نے خدا کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے اس کا بھی آپ کو محروم ہونا اس واسطے کہ متفکر کم ہو جاویں
 گے یہ فرق ہم جیسوں کو ہوا کرتی ہے حضور ﷺ کی شان اس سے اسطے ہے دوسرے کفار و متفکر کی کہاں تھے
 بلکہ آپ کو کفار کی ان حرکات سے اس لئے محروم ہوا کہ آپ کو امت سے تعلق و شفقت بہت ہی زیادہ ہے آپ
 کی خواہش و تمنا یہ تھی کہ میرا کوئی طالبِ جنم میں نہ جائے سب کے سب بختی بن جاویں پھر اس شفقت کے
 ساتھ کفار کی بدجالی پر ہتکار بھی آپ کو ہر تھوڑا بے حق قتالی نے بار بار اس دنیا کو قرآن میں اور فرمایا ہے
 کہیں فرماتے ہیں لا تسئل عن اصحاب الجحیم (اور انہوں کے بارہ میں آپ سے سوال نہ کیا جائے
 گا) آپ کو کفار کی حرکات پر اتنا دریا کیوں کرتے ہیں آپ سے یہ سوال نہ ہوگا کہ اسے آدمی جنم میں کیوں
 گئے کہیں بار بار ہوتا ہے لعلک یا صاع لعلک الا یحکو لوا مو منین شاید آپ اس دنیا میں اپنی جان کو
 ہلاک ہی کر دیں گے کہ یہ کافر ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت سے اعتقاد سے بچنا ہے فرماتے ہیں ان السلسلہ
 لا یغیر ما یقوم حتی یغیروا ما بالفسہم یعنی حق قتالی کی قوم سے اپنا رونا تو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ
 لوگ خود ہی اپنا رونا تو خدا قتالی سے نہ بدل دیں جس کو لوگ مردہ ہو رہے ہیں یا نکل رہتوئی کے بعد ماحی میں
 جتا ہو رہے ہیں اول خود ان لوگوں نے اپنا تعلق منقطع کر لیا اب حق قتالی نے بھی اپنی امت کو منقطع کر دیا اب
 یہاں ایک مقدمہ اور ماننا پڑے گا وہ یہ کہ آپ نے اپنا تعلق حق قتالی سے کم نہیں کیا اور مقدمہ ہلا کی بناء پر
 کریم کی عادت ہے کہ وہ خود اپنے رونا تو کو نہیں بدلا کرتا۔ اس مجموعہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ اظہارِ ذاتی سے قطع
 تعلق کا دوسرا سبب یہ نہیں رہا یہ سوال کہ پھر وہی منقطع کیوں ہوئی تھی اس میں کیا حکمت تھی جو اس کو حق قتالی
 نے اس صورت کے شروع ہی میں اشارۃً بیان فرمادیا ہے والی علیہ والی علیہ والی علیہ والی علیہ والی علیہ والی علیہ
 روشنی کی اور ذات کی جبکہ وہ قرار پکڑے (میں جس میں ان اور ذات کی قسم ہے اس میں اظہارِ ذاتی کی حکمت
 ہی کی طرف اشارہ ہے قرآن کی اقسام میں علوم ہوتے ہیں قسم سے محفل تاکیدی کام ہی حضور نہیں ہوتی بلکہ ان
 میں جواب قسم پر استدلال ہوا کرتا ہے۔

ایک شبہ کا جواب

حضور ﷺ کے جنم و فقیر ہونے کو بیان کرنے سے ائمہ اربعہ کا شہر ہوتا ہے اس کا جواب اول تو یہ ہے

کہ یکساں چاہیے کہ وہ ظاہر کرنے والا کون ہے حق تعالیٰ ہی تو ظاہر کر رہے ہیں سو محبوب اگر محبت کے حصول کوئی نقص کی بات بھی کہہ دے اس سے جو غلطی ہوتی ہے اس کو ماحق ہی کا دل جانتا ہے پس جس کو آپؐ اطہار نقص سمجھتے ہیں اس کو حضور ﷺ کے دل سے پوچھنا چاہیے کہ آپؐ کو اس میں کیا غلطی یا ہلکا سودہ جس میں بظاہر حضور ﷺ کو کچھ غائب فرمایا گیا ہے جس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ایک بار آپؐ کی مجلس میں دو سائے قریش جو سرداران کفار تھے بیٹھے ہوئے تھے اور حضور ﷺ ان کے سمجھانے میں مشغول تھے کہ شاید ان کو ہدایت ہو جاوے۔ اساتے میں مہدی اللہ بن ام حکوم صحابیؓ بیٹھا حاضر ہوئے اور پکار کر عرض کیا یا نبی اللہ علمنی عما علمک اللہ (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو سکھائیے اس سے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو دیا ہے) حضور ﷺ کو اس وقت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو کفار کی بد حالی سے کس قدر مدد دیتا تھا جس کے حصول حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے جب کسی طرح آپؐ کا مدد نہ کم نہ ہوا تو پھر صاف صاف فرما دیا کہ ہم کو ہی سب کا مسلمان ہونا منظور نہیں۔ ولو شاء ربک لامن من فی الارض کلہم جمیعاً افاست فکفرہ الناس حتی یحکو نوا موعنین (اگر آپؐ کا رب چاہتا تو تمام دوزخ زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے سو کیا آپؐ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان ہی لے آ دیں) واما اکثر الناس ولو حرصت بموعنین (اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اگرچہ آپؐ ان کے ایمان لانے کی حرص بھی کریں)۔

رسول اکرم ﷺ پر تین خصوصی احسانات کا ذکر

اور جب حضور ﷺ کے کلام نہیں چاہتے کہ ان کی وجہ سے کوئی دوزخ میں جاوے تو حضور ﷺ کب جاو سکتے تھے اس لئے واقعہ انقلاب دہی میں ایک صدمہ تو ہوا محبت حق کی وجہ سے اور دوسرا صدمہ ہوا شفقت علی الخلق کی وجہ سے سب عالمی کا علاج بہت جگہ کر دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے لست علیہم بمضطر (آپؐ ان پر مسلط نہیں ہیں) اور ولا تکلفی عسق معاً بمعکون (اور جو کچھ شروع کر رہے ہیں اس سے تنگ نہ ہوں جیسے یہاں اس مقام پر پہلے سب کا ذکر فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے آپؐ سے تعلق قطع نہیں کیا آپؐ دل کا دوسرا لائے پھر اس کی تائید کے لئے اپنے احسانات یاد دلاتے ہیں کہ تم کو آج ہی نہیں بلکہ آپؐ کے ساتھ ہمیشہ سے تعلق ہے ہم ہمیشہ آپؐ کے کوچہ حمایت و کرم کرتے رہے ہیں پھر آج آپؐ کو قطع تعلق کا دوسرے کیوں پیدا ہوا اس جگہ جو احسانات حق تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان میں سب سے پہلے ایک حساسی مسان کو بیان فرمایا ہے۔ اہم بعدک ہضما فلو ی کیا نغائے آپؐ کو ختم نہیں پایا تھا کہ پھر لکھا کہ ادا کیا آپؐ کے دادا مہد المطلب اور چچا ابو طالب کو زہیت کے لئے مقرر فرمایا کہ انہوں نے آپؐ کو

قدوس کی طرح نہیں پالا بلکہ اپنی اداوار سے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پالا۔ دوسرا احسانِ باطنی ہے و وجہ مذکور
 حلالہ فہدیٰ یعنی خدا قبولی نے آپ کو (امورِ قطعیہ معنی سے) باوجودت پایا پھر خبردار کر دیا ہے جو دشمن نے اس
 لئے بدعا کی کہ امورِ مقلبہ کے علم میں انبیاءِ علیہم السلام بدو خطرت حق سے کمال ہوتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے
 کہ انبیاءِ علیہم السلام محل میں سب لوگوں سے بڑے ہوتے ہیں اور یہ محض دعوتی ہی نہیں بلکہ ہر زمانہ کہ
 عقلا کہ یہ بات تسلیم کرنا پڑی ہے کہ اقی انبیاءِ علیہم السلام کمالِ باطنی ہوتے ہیں جس آپ امورِ مقلبہ سے کسی
 وقت باوجودت نہ تھے۔ البتہ وہ علوم جو عقل کے انداک سے باہر ہیں جیسے بعض صفات واجب و احوال جنت و
 نار و مقام پر عبادت و غیرہ ان سے کمالِ ازوقی آپ بے خبر تھے وہی کے بعد خبردار ہوئے اور بعض امورِ مقلبہ فقیہ
 میں کو قسلاً ازوقی کہ آپ کو علم حاصل تھا مگر عقلی تھا پھر عقلی سے ان کی تاکید کر دی گئی تاکہ عقلی سے وہ علم قطعی ہو
 جائے کیونکہ عقل سے ملا واسطہ جو علوم حاصل ہوتے ہیں ان میں خلا و اتم کا اندیشہ ہوتا ہے اور وہی میں کسی قسم کا
 احتمال نہیں اس لئے امورِ مقلبہ وہی کے بعد زیادہ قطعی ہو جاتے ہیں۔

انقطاع وحی میں حکمت

فرض اس جگہ حق تعالیٰ نے تمہیں احسانِ جان فرمائے ہیں ایک جسمانی سطح میں دعائی اخیر میں پھر جسمانی
 یعنی و وجہ مذکور حلالہ فہدیٰ کہ آپ کو بات مند پایا تو فکر کر پاس میں حکمت یہ ہے کہ اگر امورِ جسمانیہ کو
 امورِ روحانیہ سے تلبس ہو جاوے تو وہ جسمانیات بھی روحانیات حق میں داخل ہو جاتے ہیں چنانچہ دنیا کو اگر
 دین کے کاموں میں صرف کیا جائے اور اس کو آخرت کے لئے صحیح بنایا جاوے تو اس وقت دنیا بھی دین میں
 داخل ہو جاتی ہے ان احسانات کی یاد دہانی سے مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آپ پر یہ احسانات کئے ہیں اور ایک
 مقدمہ یہاں مفادوں سے اس کو ملایا جائے وہ یہ کہ کریم اپنی عبادت کو نہیں بدلا کرتا ہے اس لئے آپ بے فکر
 رہے کہ جو برائی کا مارا آپ کے ساتھ اب تک رہا ہے ہمیشہ وہی رہا رہے گا۔ اور اسی طرح آپ پر نعمات و
 احسانات ہوتے رہیں گے قطعاً عقل کا بھی دوسرا سلا ہے۔ شاید تم اس مقدمہ پر یہ کہو کہ ہم تو بعض دفعہ انقطاع
 نصرت دیکھتے ہیں سب سے بڑا گرفت ایمان ہے ہم تو اس کا انقطاع بھی دیکھ رہے ہیں چنانچہ بعض لوگ دین
 سے عہدہ ہو جاتے ہیں جن کی نظیریں آج کل بہت نظر آ رہی ہیں اس شہ کا جواب ایک آیت میں خود حق تعالیٰ
 ہی نے کاآ نکھی قدر گراں ہوا کیونکہ فرما کے ساتھ مل کر بیٹھنے کو و ساتھ مل کر مل گوارا نہ کرتے تھے تو آپ کو خیال
 ہوا کہ اب ان غریبوں کے آنے سے یہ کم جنت چلے جائیں گے اور ہدایت سے محروم رہیں گے۔ آپ کی نیت
 بالکل صحیحی مگر فریب مسئلوں کے مقابلہ میں حق تعالیٰ کو و ساتھ مل کر کی ہدایت کا اہتمام بھی گوارا نہیں جس
 سے غم کا آنا کسی وقت بار خاطر ہو اس لئے سورہ یحییٰ میں حضور ﷺ کو نہایت لطیف عنوان سے اس بات پر

تنبہ کیا گیا ہے کہ ناچا کا حاضر مجلس ہوا حضور ﷺ پر گراں کیوں ہوا اگر اس خطاب میں آپ کو کیا لطف آیا اس کا اعلان اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جب بھی مہداض بن ام کلثم رضی اللہ عنہ حاضر مجلس ہوتے تو حضور ﷺ فرمایا کرتے مگر حدیث میں عقیلی قہ رہی مگر حدیث میں عقیلی کو جس کے تعلق میرے پروردگار نے مجھ پر خطاب فرمایا محبوب کے خطاب پر خطاب میں جملات ہوتی ہیں اس کو عتیقی ہی جانتے ہیں ایک بزرگ کے سر پر چھ کو بار ہے مجھے پہلے ہوئے شیخ نے فرمایا کہ حضور ﷺ کے حضور میں ہمارا سلام عرض کرو چنانچہ جب وہ حاضر و حاضر اطہر ہوئے شیخ کا سلام عرض کیا وہاں سے جواب عطا ہوا کہ اپنے بدعتی ہی کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا جب یہ شخص اہلسنن آیا اور شیخ کی زیارت کو گیا انہوں نے یہ چھ کو ہوا بھی ہمارا سلام عرض کیا تو اس نے کہا میں اس عرض کیا تھا حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہی کو ہوا بھی سلام کہہ دینا میرے نے بدعتی کا کھلا ذکر کیا۔ شیخ نے فرمایا کہ ایک لفظ کیوں چاہا جو چاہی خطاب کی کیا حضرت میں ادب کی حد سے وہ لفظ نہیں کہہ سکتا اور آپ کو تو معلوم ہی ہے پھر میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے فرمایا کہ سننے میں جو لطف ہے وہ دہانے میں توڑا ہی ہے۔ اور تم کو ادب یا بے ادبی سے کیا تعلق تم تو یا مہر ساس ہو تم کو ہی کہنا چاہیے جو حضور ﷺ نے فرمایا وہ تمہارا کیا ہوا نہ ہو گا بلکہ حضور ﷺ کا فرمودہ ہو گا چنانچہ میرے نے مجبور ہو کر کہا حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ اپنے بدعتی ہی کو ہوا بھی سلام کہہ دینا میں یہ سننے ہی شیخ کو ہوا گیا اقصیٰ کرتے تھے اور میں کہتے تھے۔

بدعتی و فرعون و ملوک اللہ کو تعلق جواب شیخ کی تنبیہ لب لعل شہر خدا

غنائے قلب کا مدار تو کل اور تعلق مع اللہ پر ہے

اسی طرح جب آپ کو مجلس پایا تو حق تعالیٰ نے فنی کردہ بات پر فانی بھی کمال ہی ہو گا کیونکہ حق تعالیٰ خود اس کا اتمام فرمایا اس پر شاید کسی کو شبہ ہو کہ حضور ﷺ کے پاس مال کا کار یا وہ کہاں تھا جس سے آپ کے لہا کو کمال کہا جاوے تو کچھ لیتا چاہیے کہ اول تو حضور ﷺ کو غنائے ظاہری کی ضرورت نہ تھی اور جو حاصل ہوتا ہے ممکن غنائے قلب وہ تو آپ کے پاس بد غفلت سے موجود تھی اور نبوت کے بعد اس میں اس قدر ترقی ہوئی کہ کسی کو بھی آپ کے برابر غنائے قلب حاصل نہ ہو گا۔ (کیونکہ اس کا مدار تو کل اور تعلق مع اللہ پر ہے اور ان صفات میں حضور ﷺ سے زیادہ کوئی کمال نہیں اس لئے آپ کے لہا و قلب کا مثالی کوئی نہیں کہ سکا بلکہ ظاہری غنائے تو اہل قلب کو اور پریشانی ہوتی ہے اور اس کے حقوق کا قیام کر کے یہ پریشانی اور زیادہ نہ جاتی ہے اسی کے اثر کے لئے حق تعالیٰ نے حضرت سلیمان سے فرمایا ہذا عطاءنا لعنن او امسک بغیر حساب (یہ ہے تمہارا ہی عطا ہے وہ یا نہ وہ اس کی وہ تمہاری ہی گنتی میں ایک ہے کہ ہذا عطاءنا بغیر حساب یہ تمہاری عطا

ہے اور ہے حساب یعنی یہ شمار بغیر حساب سے کثرت کا تعلق ہے اور ایک شمیر ہے کہ بغیر حساب معمول ہے طاعتیں اور عسک کا یعنی یہ ہماری عطا ہے فائدہ دیا نہ آپ سے اس کے حقوق کے حصول کی سوال اور باز پر نہ ہوگی وہ یا نہ وہ جس طرح چاہو تعریف کرواگی اختیار ہے۔ دوسری شمیر مجھے زیادہ پسند ہے اور وہ اسی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے آتی بڑی سلطنت اور اس کا سزا و سزاں خدا چاہے جو چاہے اس کی تسلی اس طرح نہ کی جاتی جب بغیر حساب نہ کرنا کہ بارگاہِ ملک کر دیا گیا اس کے بعد انہوں نے بے لگاری سے سلطنت کی اس سے نگاہی سامان کی کثرت کا موجب پریشان ہونا ثابت ہو گیا تب ہی تو اس کا ازالہ کیا گیا اسی واسطے جب حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ چاہے جی ملک ہونا اختیار کر لیں یا نبی عہد ہونا حضور ﷺ نے جبرئیل علیہ السلام کے حضور سے نبی عہد ہونا اختیار کیا اگر آپ بھی جی ملک ہونا چاہتے تو آپ سے بھی یہی ارشاد ہوتا ہلدا عطاؤا لا طاعتن اور عسک بغیر حساب (یہ ہے شمار ہماری عطا ہے فائدہ دیا نہ وہ) اور اس سے آپ کی بھی تسلی کرنی چاہتی تھی آپ نے سلطنت پر مہدیت کو ترجیح دی اور فائدے ظاہری کو اختیار نہیں فرمایا دوسرے اگر فائدے ظاہری ہی مراد ہی چاہتے جیسا مشہور مفسرین میں یہی ہے تو کہ آپ کے پاس مال خراج نہ دیتا تھا اور اسی سے شہد ہم فائدہ ظاہری کا ہو سکتا ہے مگر جو مقصود ہے فائدے ظاہری سے کہ کوئی مصلحت ان کی نہ ہے وہ مقصود اس طرح حاصل تھا کہ وہ فائدہ ظاہری کا تھا کہ سلطین و امراء کی طرح آپ خراج فرماتے تھے جس میں یہی عسک تھی کہ آپ مقتدا تھے اور مقتدا کے لئے وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ عرفاء حول سے ہوتی ہے بشرطیکہ حول پر قبول بھی مسئلہ ہو یعنی حکومت بھی ہو کہ لوگوں کو چلا تار ہے جس سے بل چلتا چلتا تار ہے (چاہتے تھے حضور ﷺ کے ظاہری فائدے کی بھی یہ حالت تھی کہ آپ نے خراج و دار میں سوانت قربانی کے ضمن میں ترسیخ اپنے دست مبارک سے نگر کے جس کی کیفیت حدیث میں آتی ہے مکلفین ہر دولین الیک کہ ہر وقت حضور ﷺ کی طرف اپنی گردن بڑھاتا تھا گویا ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ پہلے مجھ ذرا کھجے سہان اللہ کیا شان محمودیت تھی۔

ہم آج وہاں حضور اسر خود فائدہ بر کف ہامیہ آ کر روزے بھلا کر خواہی آد

(جنگل کے تمام ہرنوں نے اپنا سر جھلی پر دکھایا ہے اس امید پر کہ کسی دن تو فائدہ کو آدے گا)

یہ شعر حضور ﷺ ہی کی شان میں زیادہ چاہا ہے واقعی آپ تو ایسے ہی تھے کہ جانور اپنی گردنیں خود آگے بڑھاتے تھے اور ہر ایک چاہتا تھا کہ کاش پہلے میں آپ کے ہاتھ سے ذرا ہو جاؤں تو اسے اونٹوں کا ذرا ہو جائے اور فائدہ ظاہری کے کب ممکن ہے اسی طرح آپ کی عطا ہمارے حوائج کی یہ حالت تھی کہ بعض دلیسا آپ نے سو سو درود سونوائے ایک شخص کو عطا فرمائے ایک امرائی کو کریموں کا بھرا جنگل حوائج فرما دیا۔ عربین سے جب مال آیا تو وہاں تھا کہ مسجد میں سونے چاندی کا ذخیرہ رک گیا اور حضور ﷺ نے سب کا سب یک دم

سے ہانپ دیا اور بعض سماج کا انکار اختیار کر لیا۔ تھیں انہیں نظر آتے مسلمانوں کے یہاں بھی نہیں بنی جائیں اس سے آپ کا فائدہ ٹھیکری بھی ظاہر ہے کیونکہ فائدے ٹھیکری کی عقلیت بالی کو رکھنا نہیں بلکہ بالی کا طرح کرنا ہے وہ کچھ کمال ثابت ہو گیا اس کے بعد وہ جس تک جھلا فہمیدی اور آپ کو بے خبر پڑا تو راستہ تیار کیا جس سے آپ کی کمال ہدایت کا بیان ہے۔ کہ حق تعالیٰ نے خود آپ کی عظیم قربت کا اہتمام فرمایا تو ضرور ہے کہ اس کا وہ بھی کمال ہو چنانچہ ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کا علم کتنا کچھ کمال تھا۔ مہاجر جس نے بچپن میں کسی استاد سے ایک حرف بھی نہ پڑھا وہ نایک حرف لکھا ہوا اس کے علم کی یہ حالت کہ تمام دنیا کو علم سکھایا اور عرب کے جاہلوں کو اوسط اقلطوں سے زیادہ عظیم بنا دیا یہ کمال ہدایت نہیں تو کیا ہے۔ حضور ﷺ کے علوم کا اندازہ ماریٹ کے پڑھنے اور قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے چنانچہ قرآن کے مطالب کو ایسا کوئی شخص حل نہیں کر سکا جیسا کہ حضور ﷺ اس کو چاہتے تھے ہر امر احادیث میں حضور ﷺ نے اصلاح اخلاق و تہذیب نفس و حسن معاشرت و تمدن و قضاء و ادارت و سلطنت سے جو اصول قواعد بیان فرمائے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کے علوم کا اعتراف ہو سکتا ہے بھلا کوئی شخص بھی ایسا جامع ہو سکتا ہے جو مہارات کی بھی کمال تعلیم دے اخلاق کی بھی معاملات کی بھی معاشرت کی بھی اور تمدن و سیاست کی بھی پھر عظیم بھی کبھی پاکیزہ و جس کی نظر ملتا محال ہے کہ جس حق تعالیٰ نے اس مقام پر حضور ﷺ کے خاص خاص کام کیا نہیں فرمایا بلکہ آپ کے اصول کی تکمیل و کمال کو بیان فرمایا ہے خوب سمجھو ان اشکال کا جواب تو ہو گیا۔ (۱۰۱) (۱۰۲)

انقطاع وحی میں حکمت

والضحی واللیل اذا سجدی میں جس میں دن و رات کی قسم ہے اس میں انقطاع وحی کی حکمت ہی کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کی اقسام میں علوم ہوتے ہیں قسم سے محض تاکہ کلام ہی مقصود نہیں ہوتی۔ بلکہ ان میں جواب قسم پر استدلال ہوا کرتا ہے چنانچہ اس سورۃ میں بھی جہنمی و ملکی کی قسم ہے تو اس میں بھی اشارہ ہے۔ انقطاع وحی کی حکمت پر جس سے شب ہو گیا تھا۔ قطع تعلق اور ماضی حق کا فرماتے ہیں اے محمد ﷺ وہی شخص چاہتے کے ہے اور انقطاع وحی عمل رات کے ہے اور جس طرح عالم جسمانی کے لئے نیکل و انہار کا تقاضا تھا گزیر ہے۔ اور بہت سی حکمتوں پر مشتمل ہے اسی طرح عالم روحانی میں بھی قبض و بسط کا تقاضا ضروری ہے کیا آپ یوں چاہتے ہیں کہ تمام عمر ان ہی رہا کرے۔ تو اس صورت میں بھلا رات کی حکمتیں کیونکر حاصل ہوں گی۔ اگر ساری عمر دن رہا کرتا تو انسان ایسا بے کام کا کر لیں ہے کہ تمام دن کام کرتا چاہتا۔ تاہم تجارت میں لگا رہتا کا شکار ذراعت میں لگا رہتا۔ ہر پٹے والا اپنے پٹے میں مشغول رہتا چنانچہ مشاہدہ ہے کہ چاروں میں چھوٹا دن ہوتا ہے اس میں تو تمام کام کرتے ہی ہیں۔ گرمیوں میں بڑا دن ہوتا ہے وہ بھی سارا کام ہی میں

صرف ہو جاتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی بڑا دن ہوتا۔ انسان اس کو اپنے کام ہی میں صرف کرتا۔ جان کو آرام نہ دے تا حق تعالیٰ نے اس کی راحت کے لئے دن کے ساتھ رات بھی لگا دی۔ جس میں چاہے کتنا ہی بد شئی کا انتظام کیا جائے مگر دن کی طرح کام نہیں ہو سکتا۔ پھر دن بھی تو اگر نیکو کار کا چاہا ہو تو اس لئے ہرگز رات کو چاہا چھوڑا کر ہے کہ خود بخود رات آگھوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ کتنا ہی بد شئی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح رات میں مہلات کا شوق بہت ہوتا ہے طاعات میں خوب دل لگتا ہے۔ کام بھی طرح ہوتا ہے۔ اگر ساک پر بیٹھ رات ہی رہا کرے تو یہ ہر وقت مہارات ہی میں مشغول رہتا چاہے اور رات ہی جان کو آرام نہ دے۔ اور ایسا کرنے سے شوق ختم ہو جاتا۔ پھر مہلات سے معطل ہو جاتا۔ کیونکہ طبی امر ہے۔ اگر سارا شوق ایک دم سے چرا کر لیا جائے۔ تو پھر وہ رات نہیں رہ سکتا۔ غرض چونکہ طاعات و مہارات کا کام ساری عمر کا ہے ایک دو دن کا نہیں اور رات میں شوق زیادہ ہوتا ہے جس سے ساک ہر وقت کام لینا چاہتا اور اس کا انتہام قائل ہوتا اس لئے حق تعالیٰ بھی کبھی قبض طاری کر دیتے ہیں جس میں چند روز کے لئے ساک کام کی زیادتی سے رک جاتا ہے۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ کیفیات و مہارات میں کمی آ جاتی ہے کام کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں ہو سکتا۔ جس میں ساک یہ سمجھتا ہے کہ طاعات میں کمی آگئی مگر حقیقت میں وہ طاعات کی ترقی ہے۔ کیونکہ قبض کے بعد جو رات آئے گا تو پھر خوب ہی کام ہوگا۔ اور اگر قبض بھی نہ ہو کرے تو چند روز کے بعد شوق جب چرا ہو جائے گا پھر ساری عمر کام نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اس کا جوش اور شوق چرا ہو جاتا ہے پھر اس سے کام نہیں ہوتا۔ اس لئے قبض بھی ضروری ہے تاکہ سارا شوق ایک ہی دفعہ ختم ہو جائے۔ اس سے مطمئن ہوا کہ قبض کا دورہ دراصل رات کے لئے ہے۔ اس لئے قبض سے پریشان نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ اس کے بعد جو رات آئے گا اس کا خیال کر کے دل کو تسلی دینا چاہیے۔ اس کو سوا ہا طرے سے ہے۔

چوں قبض آمد تو دورے رات میں تازہ باش و بھی ممکن بر نہیں
چونکہ قبضے آیت اے راہِ دو آں صلاح تست آئیں دل مشو
یہ حکمت حق تعالیٰ کی ہے جس کی طرف النفس والہی الاما صحیح میں قسم کے ضمن میں اشارہ
ووجدک حلالا لہدی

لفظ ضلالت کا مفہوم

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت حیران ہوا پایا۔ سو اس نے آپ کو رات سوکھ بکھائی۔ مفسرین ضلالت کی تفسیر میں بہت حیران ہونے میں کسی نے کہا کہ کسی نے کہا لیکن حیرات میرے دل کو لگتی ہے اور یہ ہے کہ یہ ضلالت بھی حیرانی اور ہلک ہے جو ساک کو کھوکھلا کر سے پہلے قوی آتی ہے اور لہدی میں سوک کا بشارت ہے اور قسم

لشوح لک صفحہ ۱۰ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا یہ ذکر شامہ نہیں کر دیا۔ میں وصول مقصود ہے یہی ہے وہ جگہ کہ جس کی وجہ سے حضور نے کی مرید خود غشی کا درد مار لیا۔ اسی قسم کی جگہ سالک کو پیش آتی ہے۔ قرآن کریم کی مرشد کمال موجودہ قولی کرتا ہے اور کہتا ہے۔

کوئے تو میدی مرد کا سید ہاست سوائے تار کی مرد خود شید ہاست
تا میدی کی راہست چلو کیونکہ خدا کے فضل سے بہت سی امید میں ہیں غلٹ۔ یعنی ایمان عزہ کی طرف
مت جاؤ خود شید۔ یعنی حضور ہاں لوگ سوچ رہے ہیں۔ اور یہ جگہ ابتدا میں ہوتی ہے۔

لفظ ضلالت کا استعمال

چنانچہ متن میں ایک شخص نے میرے سامنے ایک اشغال پیش کیا۔ اس طرح سے کہ پہلے مجھ سے پوچھا
ووجہ تک ضلالت لہدی کا ترجمہ کرو۔ پھر اشغال کریں گا۔ میں کچھ کہا کہ کیا اشغال ان کو پیش آیا ہے۔ ضلالت
اشغال کا یہ تھا کہ قرآن مجید کے بعض تراجم میں ضال کے معنی گمراہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ میں شہرہ تھا کہ اس
میں حضور کو گمراہ کہا گیا ہے میں نے کہا کہ امت کا ترجمہ یہ ہے کہ پایا آپ کو وہ وقت جس وقت عا دیا اب وہ
میرا منہ لکھے گا میں نے کہا میں اس کا کیا اشغال تھا؟ کہنے لگا اب تو کچھ بھی نہیں۔

اس جگہ تا یہ ہے کہ ضلالت کا استعمال دو معنی میں ہوتا ہے ایک قدم میں چنانچہ ولا الضالین میں جو ضال
کہا گیا ہے وہاں تو قدم میں مشتمل ہے۔ یعنی جو بعد وضوح حق بھی ابتلا حق نہ کرے اور ایک غیر قدم
ہے۔ یہ کہ اب تک وضوح حق نہیں ہوا۔ اس کے معنی نہ رہی کے ہیں جو قسم نہیں۔ کیوں کہ حضور پر ایک زمانہ
ایسا بھی گزرا ہے جس میں آپ پر حقائق واضح نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں صاحبک لغوی
صاحبک اب ولا الضالین یعنی نازل رہی سے پہلے آپ ان علوم کو کچھ بھی نہیں جانتے تھے ووجہ تک
ضلالت لہدی میں یہی درجہ مراد ہے کہ پہلے آپ پر وضوح حقائق نہیں ہوا تھا۔ اب ہم نے وہی نازل کر کے
حقائق کو واضح کر دیا اور ولا الضالین میں درجہ مراد ہے کہ وضوح حق ہو چکا تھا مگر بعد وضوح حق بھی کئی
اختیار کی تو جس طرح ضلالت کے دو معنی ہیں اسی طرح لفظ گمراہ بھی عادی میں دونوں معنوں کو شامل ہے۔ اسی
لہذا سے بعض مترجموں نے ضال کا ترجمہ گمراہ کیا ہے مگر اب ہمارے ہمارے گمراہ کا لفظ زیادہ تر معنی ثانی میں
مشتمل ہوتا ہے اس لئے اب ضرورت ہے ترجمہ نہ لے لی۔ کہ ایسے الفاظ سے ترجمہ نہ کیا جاوے۔ جس سے
عام آدمی کو شک نہ پڑے۔ اسی طرح لا یستکون من الجاهلین کے معنی یہ ہیں۔ کہ آپ نادانوں کی کسی بات سے
کہتے اس سے کچھ بھی ایہا نہیں ہوتا بلکہ یاد کا لفظ ہے۔ دیکھو اگر تم کسی کو کہو کہ اور مرع کہنے تو وہ ہرگز ایسا

ہے غضب ناک ہوتا ہے گویا آگ لگا دی اور اگر کچھ بچ رہتا تو اس رہتا ہے اور یہ لفظ کسی قدر بڑا معلوم ہوتا ہے بلکہ اس کو گمان ہوتا ہے کہ کنگیں یہ مجھ پر عاشق نہ ہو گیا ہوتا دیکھنے لگت کے بدلے سے اثر بدل جاتا ہے اس لئے اس کی ضرورت ہے کہ ترجمہ دینا کیا جانے جس سے سامعین کو وحشت نہ ہو۔ (آداب تفسیر)

سورة النحی کا لفظی ترجمہ

ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے درخواست کی کہ وہ وہ جلدی جہلا لہندی کا لفظی ترجمہ کر دو۔ پھر کچھ سوال کروں گا۔ وہ مجھے بتائے کہ خال کا ترجمہ کرنا کریں گے اور میں اعتراض کروں گا۔ میں نے ترجمہ یہ کیا۔ پایا آپ کو آپ کے رب نے ہوا رفت پس ہوا رفت بنا دیا۔ اس ترجمے سے ان کے سب اعتراض پاؤں ہو گئے اور حقیقت میں لفظ خال ہمارا فرض میں عام ہے جو بعد الہدایت ہمارے قریبی قریب الہدایت کو اور اسی طرح لفظ گمراہ قاری ہمارا فرض میں عام ہے۔ مگر اردو میں اکثر استعمال اس کا معنی اول میں ہے اس لئے قاری زبان کے اعتبار سے ترجمہ کرنا غلطاً مافطال ہوتا ہے۔ (الغنی آیت نمبر ۷)

یہی نکات مراد ہے بعض نے اس نکات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے جواب میں فرمایا تھا۔

لما حلفت بک الیہ ففکر فی ظہر منسج ففسر بین یسورین اذا فکرت فافترح

اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نہیں بلکہ اس طرح ہونا چاہیے۔ فبعد العسر یسور ان اذا فکرت فافترح

آپ نے قبول فرمایا یہ دونوں شعر اس میں تو مشترک ہیں کہ ہر ایک ہے اور ہر دہرہ اس کی ہر ہے

کس اصولی قاعدہ ہے کہ معرکہ کا اعادہ اگر تعریف کے ساتھ ہو وہ میں اول ہوتا ہے اور نہ کہ اعادہ اگر تخریب کے

ساتھ ہوتا ہے تو وہ غیر اول ہوتا ہے تو آیت میں مرقہ ایک ہوا اور ہر دہرہ ہے اس میں تو دونوں شعر مشترک

ہیں اور اس میں مختلف ہیں کہ یہ ہر مراد احد کے بعد ہیں یا اس کے طرفین میں ہیں۔ مگر اجمال مذکور دونوں

صور تو اس میں ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ قول اول تو بطریق اسناد حضرت علیؑ سے ثابت نہیں اور ثابت بھی ہوتا ہے علم

اختیار کے طور پر ارشاد فرمایا ہوگا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے معاملات بھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ

ایک صر کے ساتھ یا بعد ہر مرقہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضور ﷺ کے ساتھ یہ معاملہ سے ثابت ہے اور

دوسروں سے بھی نہیں تو امید کو کہ حق تعالیٰ تم سے بھی یہی معاملہ فرمائیں گے۔ واما عندین عیدی ہی کو بلا

کہ یہ مضمون زیادہ قوی ہو گیا کہ اس امید سے ان شامہ القہار سے ساتھ ضرور ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ تو اس سے

تمثیل حاصل کرو یہ حاصل ہوگا حضرت علیؑ کے قول کا۔ تو وہ میری تفسیر کے مطابق نہیں۔

بہر حال اس آیت میں حضور ﷺ کے نزدیک میں ظاہر ہے کہ اس میں ان مع العسر یسور کا مکرر

مجلس تاکید کیلئے ہے اور تاکیدی میں کچھ ہے کہ دراصل اللہ ﷻ کو کہ میں مختلف قسم کی تلافی میں قصص تو ایک مرتبہ ان

مع العسر یسور فرماتے سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید کسی خاص نوع صر کے ذوال کی ضروری تھی جہاں کے بعد

یہ فکر ہوتا کہ مظلوم کو کسی صر کے ذوال کی ضروری تھی جہاں جملہ سے یہ شبہ نہ ہو گیا اور مظلوم ہو گیا کہ ہر قسم

کے صر کے لئے آسانی کا وعدہ ہے اور یہ استحقاق عہد کے معافی نہیں مراد افراد معذور کا استحقاق و عہد ہے اور

لفظ مع میں کچھ یہ ہے کہ گو مراد معنی بعد ہے مگر لفظ بعد سے یہ دہم ہوتا ہے کہ نہ مظلوم تھی مدت کے بعد صر ہوگا

اس لئے لفظ مع اختیار فرمایا کہ کھڑا یاد رہے نہیں۔ ایسی بعد سے ہے کہ گواہ سمیت ہی ہے جس علیہ السلام کی وہ

بہشتی اور ذوال میں ترقی تھی تو خدا کے جانب خدا نے پوچھا کیا جانے بلکہ معاملات ہاں میں تو خدا میں خدا

بھی ہو جاتی ہے مگر بہت بات ٹھکرانہ اعتبارات کا ملا ضروری ہے۔ ولو لا الاعتصام لعلت الحکمة یہی

وہ مضمون ہے جس کی طرف آیت ان مع العسر یسور میں ہر اذان مٹل ہوا کہ کبھی خدا بھی جانب خدا ہو

جاتی ہے کہ نہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھی وہ دشواری کے ساتھ آسانی ہے تو اس میں لفظ مع کو سب سے بدلات

نہیں کہ نہ محض آخر ان پر دل ہے لیکن نوہ کرنے سے مظلوم ہوتا ہے کہ یہ آخر ان محض اعلانی نہیں بلکہ صر کو صر

میں اٹھ ہے کیونکہ میرے نفس پاہل ہوتا ہے اور عارف کو اس وقت اپنا مجروح و ماضی ہوتا ہے نیز میرا کھیل و رضا بالقضا حاصل ہوتا ہے یہ سب میری طرح کا سبب بن جاتے ہیں اس کے ساتھ جب وہ حدیث ملانی چاہے کہ انجامِ امثال کی تکالیف و شدائد اس لئے زیادہ آتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں مگر وہ میرے سبب میری ہونے میں کوئی بھی اشکال نہ ہے گا اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ لکھنے کے سبب میری باطنی کا سبب تو ہوتا ہی ہے کیونکہ وہ درجات بڑھتے ہیں مگر اکثر میری گاہری کا بھی سبب ہو جاتا ہے۔ آخرت حقیقین کے واسطے ہے اور ہم اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی مدد ضرور کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے اور مومنوں نے اپنے عمل کئے کہ ان کو ضرور زمین میں خلیفہ بنائیں گا اور بے شک زمین کے میرے بندے چاہیں ہوں گے۔

معاذ اللہ! یہاں علیہم السلام اور ان کے قسمن کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ اول ان پر عسر ہوا پھر انجام کار ہر طرح میرا حاصل ہوا کہ ظاہر میں بھی وہ اپنے اعداء پر غالب ہوئے پس میری باطنی کے اعتبار سے تو جمع العسور میرا میں سے اپنے حقیقی معنوں میں ہے کہ میرے ساتھ ساتھ میرے کیونکہ انہما کی ترقی درجات میں میری حالت میں ہوتی رہتی ہے۔

میرے ظاہری کے اعتبار سے معنی بعد سے تعبیر فرمایا جو تعبیر لکھنے کا ویسے ہی معنی کے معنی لے لکھنے میرا حال وادہ یہ مسئلہ خود بخود میرے دل میں آیا تھا کہ خود سبب بند بھی ہو جاتی ہے پھر اس آیت میں بھی اس کی طرف اہمیت چلا گیا جس کی تفسیر ابھی کر چکا ہوں۔ لہذا وہ مضمون کلی بھی بیان ہو گیا اور آیت سے اس کا تعلق بھی بیان ہو گیا۔

سُورَةُ الْعَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ

ترجمہ: جس نے انسان کو خون کے قطرے سے پیدا کیا۔

کسی نے منی میں کیڑوں کا ثبوت قرآن سے دیا

ایک صاحب نے منی میں کیڑے ہونے کا ثبوت قرآن کریم سے دیا۔ سورۃ اترام میں لفظ من علق جوک کو کہتے ہیں اور کیڑا لایک ہی چیز ہے ہمارے قرآن میں ۱۱ چیزیں موجود ہیں جو اب تیرہ سویری کے بعد لوگوں کو معلوم ہوئیں۔ دین میں ایسی جرات ہوئی ہے لوگوں کو کہ ہر شخص غل دینے کو تیار ہے لہذا تک کے علم کی ضرورت نہیں رہی۔ ہر کیڑا تو جوک نہیں اور منی میں جوک نہیں اور بھڑکی کوئی دلیل نہیں پھر السورۃ ان یفسر بعضہ بعضا اور دوسری آیات میں فرمایا ہے من لطفۃ لم من علقۃ لم من مضغۃ جس سے صاف واضح ہوا کہ علق ایسی کوئی چیز ہے جو لطفہ مضغ کے درمیان میں ہے تو وہ خون بہت ہے اور وہ کیڑا تو لطفہ کے ساتھ ہوتا ہے ذکر لطفہ کے بعد اور مضغ کے قبل ایسی علق کے معنی لہذا عرب میں خون بہت کے ہیں۔ کیا قرآن سے عقیدت اور محبت ہے کہ اس میں وہ چیزیں داخل کی جاتی ہیں جن کو اس کی زبان بھی شامل نہیں اور اس لفاظ کو حدایت دین کہا جاتا ہے۔ (خلو کات حکیم ص ۱۰۲ تا ۱۰۳)

وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿۱۰﴾

ترجمہ: اور (بجستوں) نماز پڑھتے رہے اور (خدا کا) قرب حاصل کرتے رہے۔

تفسیری نکات

نماز کا اصلی مقصود

وَسَجِدُوا اقْرَبُ اور نماز پڑھتے رہنے اور خدا کا قرب حاصل کرتے رہنے۔ سورہ نماز کا لکھنا حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَجِدُوا اقْرَبُ یعنی سجدہ کرنا اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ پس نماز کا اصلی مقصود قرب ہے مولانا فرماتے ہیں۔

قرب تر یعنی یہ بالا رفتن است بلکہ قرب از قید استی و حتی مست یعنی قرب اس کا نام نہیں ہے کہ چپے سے اوپر کو چلے جاؤ بلکہ قرب یہ ہے کہ قید استی سے چھوٹ جاؤ اس لئے کہ اوپر جانا قرب جب ہوتا کہ خدا تعالیٰ کا مکان اوپر ہوتا۔ خدا تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ پس اس کا قرب کسی ہے کہ اپنی قسری کو خاک میں ملا دے اور اسی کو اصل کہتے ہیں۔ بعض لوگ اصل کے خدا جانے کیا کیا سعی کھتے ہیں اصل کے معنی اہل لہٰی سے پرہیز خواہ شیرازی فرماتے ہیں۔

تعلق جاب مست دے حاصل چہ بیحدہ یا کبھی واصلی

یعنی غیر کے ساتھ ملانے جب تعلق کر کے حاصل ہو جائے۔ جسکی تعلق جاب ہے جس سجدہ کی فرض اپنی اس استی و تعلق کو ملانے اور استی کا ملانا نہیں ہے کہ نکمیا کما کر مر رہو۔ مطلب یہ ہے کہ دعوتی اور انانیت دہانہ میں سے نکالو یہ سجدہ اسی کا سامان ہے اس لئے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور پھر تمام اصحاب انسان کے اندر اشرف چہرہ ہے اس واسطے چہرہ پر ملانا حرام ہے۔

علم ہے کہ کرم کے گئی چہرہ پر مست اور نقل کرنا جائز اور چہرہ پر ملانا ناجائز۔ اس لئے کہ چہرہ معظم ہے تو ایسے شریف عضو کو علم ہے کہ اذلال الاشیاء کے سات مطلق کردہ یعنی زمین کے ساتھ ج بہت سے درجہ سے اور نیز اشہار چیز کے جس ترین مخلوق ہے تو یہ کہ جسکی تعلیم ہے اسی کی تعلیم ہے کہ اپنے کو ملانے اور استی کو نکھو اور کہ تمہاری قسری تمہارا جاب میں رہی ہے مانتہ شیرازی فرماتے ہیں۔

میاں عاشق و معشوق چچ جاں نیست تو خود چاہ خودی حافظہ از میاں برخیز
 نہیں نماز کی یہ حکمت ہے۔ مگر دینی صاحب نے چونکہ ورثہ اس کی حکمت بیان کی ہے تو ہمارے بھائی
 اس حقیقت پر غفلت ہیں۔

یاد رکھو! شارع طیبہ السلام نے یہ حکمت نماز کی کہیں بیان نہیں کی اور جو چیز شریعت میں نہیں ہے وہ سب
 چچا ہے کو اس جرحی کی زبان سے اٹھانے کا بھی قیامت ہے لیکن اسے بھائی احم کو کیا ہو گیا ہے واسطہ
 و اختصار کے ہوتے ہوئے ایک جرحی کا فری حق حقائق کو پسند فرقی نہیں بلکہ اس پر ناز کرتے ہو کیونکہ خواہ
 گواہی کرتے ہو تمہارے یہاں سب کچھ ہے آپ لوگوں کی یہ مثال ہے جیسے سواۃ فرماتے ہیں۔

یکہ سو پہاں ترا فرق سر تو بھی جوتی لب میں دودھ

تاخ افزے میاں نعر آب دوش و جرج کشتی قراب

اسے سامیہ! آپ کے یہاں مادی دولتیں موجود ہیں کیوں فقیروں سے مانگتے ہو کیوں جرمینوں کا کام نہ نہیں
 کرتے ہو۔

سُورَةُ الْقَدَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

ترجمہ: شبِ قدر بزرگتر ہے (بہتر ہے)

تفسیری نکات

شبِ قدر کا ثواب

اور یہی خیال میرا لیلۃ القدر کے متعلق ہے کہ وہاں جو الف شہر فرمایا وہ الف قہر کے لئے نہیں بلکہ تعبیر کثرت کے لئے ہے کہ وہی مواقعِ خدا کے نزدیک ضرور محدود ہوں گے کیونکہ کمالِ شہدہ بمقدار مخصوص ہے اور جب خدا کے نزدیک محدود ہے تو واقع میں بھی محدود ہی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا علم واقع کے مطابق ہے (بلکہ یوں کہتے کہ واقعِ خدا تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے) ایسی واقع میں تو ثواب لیلۃ القدر محدود ہے مگر یہاں قہر نہ کو رہیں اور اگر غیر محدود و غیر متناہی ہوتے تو اسلافِ عہد حد کہتے تو اپنی نعمت ممکن ہے مگر لیلۃ القدر کے ثواب کا یہی معنی غیر متناہی ہو سکتا کیونکہ اس پر دلیل قائم ہونے کی ضرورت ہے جب دلیل نہیں تو اس کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا جس کا یہ بھی ہے کہ وہ واقع میں محدود و معنی موقوف عندہ ہے مگر وہ الف نہیں اپ یہ سوال رہا کہ جب اللہ کی حمد یہ نہیں تو الف شہر کیوں فرمایا اس کے متعلق میرا خیال یہ ہے کہ لغت عرب میں حمد کے لئے الف سے زیادہ کوئی لغت موضوع نہیں جیسے ہمارے یہاں مہاندک سے آگے کوئی لفظ نہیں اس سے آگے کوئی شمار کرنے تو ایک مہاندک دو مہاندک سو مہاندک کہے گا کوئی اور لغت نہیں بیان کر سکتا اسی طرح اہل عرب الف کے آگے جس حمد کو بیان کریں گے لفظ الف ہی کے ذریعہ سے بیان کریں گے جیسے الف الف مات الف وغیرہ جب یہ بات سمجھیں آگے کہ لفظ حمد کا شہمی عرب میں الف ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جو حمد

تہا سے نرا ایک حصہ کی قایت اور مٹنی ہے ہالیکہ القدر اس سے بھی بڑھ کر ہے ہر لفظ خیر اس قسم تقطیل ہے جس سے ہونے کے بہت بڑھ کر سو اب تو اگر الف تہود کے لئے بھی تہی بھی خیر ہر تہود پہ بدل ہے خیر ہے تقاضا علی خیر اللہ و دعا قانونی طور پر جسک بلکہ طریق فضل ہے مگر اس کو نہ ملتا تو قانون ہے کہ اگر تہود ملتا تو اس میں شروں ہوا۔

عبادات شب قدر کا ثواب لا محدود ہے

ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر عبور من الف شہور میں مراد الف کا عدد ممکن نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ لیلۃ القدر افضل اور بہتر ہے صحیح الامم سے گو ان الامم کی مقدار کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو یہ معنی اس لئے مراد لیا گیا ہے کہ عرب کے لوگوں میں حساب کی کمی کی وجہ سے الف سے ذاکہ مقدار کے لئے کوئی لغت مفرد موضوع نہیں مل سکتا حاصل یہ ہے کہ ان کے ذاکہ مدت جو رقم تصور کر سکتے ہو لیلۃ القدر اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اب یہ شب کہ بجائے شہر سال کیوں نہیں فرمایا۔ اس کا یہ جواب ہے کہ کفار عرب کے ہاں چونکہ سال نیستی کی وجہ سے کم و بیش ہوتا رہتا تھا۔ منصفہ تھا اور شہر کا اہتمام اور انضباط وہ کرتے تھے اس لئے شہر کا اختیار فرمایا۔ ہائی سال ان کے ہاں ٹھیک نہ تھا۔ کبھی حیرہ مینے کا ہا دیا۔ کبھی گیارہ کا کبھی پورا کبھی کسی مہینہ کو سال میں آئے کر دیا کبھی پیچھے۔ آنحضرت ﷺ کی ۹ ہجری میں رجب نہ کرنے کی ایک وجہ طرہ فضل جاہت مذکور کے یہ بھی کچھ میں آتی ہے کہ اس سال کو اصلی حساب سے دو مہینہ رجب کا تھا مگر ان کفار کے حساب سے کھٹا گئے پیچھے تھا۔ لہذا انھوں نے ہجہ رفع جست اس سال رجب نہیں کیا۔ شاید کفار یہ سمجھیں کہ یہ لوگ ملت ہر ایک کے خلاف غیر موسم رجب میں رجب کرتے ہیں اس کی ویسی ہی مثال سمجھنی چاہیے جیسا کہ آنحضرت نے ہاتھ لٹل کو باہیں ہجہ چنے دیا کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھ جائیں کہ کتب کو گرا دیا۔

ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر عبور من الف شہور میں مراد الف کا عدد ممکن نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ لیلۃ القدر افضل اور بہتر ہے صحیح الامم سے گو ان الامم کی مقدار کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو یہ معنی اس لئے مراد لیا گیا ہے کہ عرب کے لوگوں میں حساب کی کمی کی وجہ سے الف سے ذاکہ مقدار کے لئے کوئی لغت مفرد موضوع نہیں مل سکتا حاصل یہ ہے کہ ان کے ذاکہ مدت جو رقم تصور کر سکتے ہو لیلۃ القدر اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اب یہ شب کہ بجائے شہر سال کیوں نہیں فرمایا۔ اس کا یہ جواب ہے کہ کفار عرب کے ہاں چونکہ سال نیستی کی وجہ سے کم و بیش ہوتا رہتا تھا۔ منصفہ تھا اور شہر کا اہتمام اور انضباط وہ کرتے تھے اس لئے شہر کا اختیار فرمایا ہائی سال کا اہتمام ان کے ہاں کچھ ٹھیک نہ تھا۔ کبھی حیرہ مینے کا ہا دیا۔ کبھی گیارہ کا کبھی کسی مہینہ کو سال میں آئے کر دیا کبھی پیچھے۔ (مکاتات صحت ۱۰۹)

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ

جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

ترجمہ: اے کلمہ جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہوئے وہ آتش دوزخ میں جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ ہیں گے یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔

تفسیری نکات

کفار اور مشرکین کو مخلوقِ النار کا ثبوت

ان الله لا يعطون ان يشرك به (سورة نساء ۴۸)

مگر شاید کوئی اس پر یہ شبہ کرے کہ یہاں تو صرف شرک کا ذکر ہے مگر کاذب کفر نہیں اور بعض کا فرمایا بھی ہیں جو مشرک نہیں بلکہ موصوف ہیں۔ مگر اسلام سے انکار کرتے ہیں ان کی مطہرت نہ ہو جائے آیت میں کہاں مذکور ہے؟

ترجمہ دوسری جگہ مذکور ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية (البينة ۶) اس میں کافر کو اہل کتاب و مشرکین کا قسم قرار دیا گیا ہے اور دونوں کے لئے مخلوقِ جہنم مذکور ہے جس سے کافر کی مطہرت نہ ہونا بھی معلوم ہو گئی اور یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں تو صرف مخلوق کا ذکر ہے۔ جس کے معنی نیک طویل کے ہیں اور اس کے لئے دوام لازم نہیں۔

جواب یہ ہے کہ دوام مخلوق کے معنائی بھی نہیں ہوسکتا اگر کوئی قرینہ قائم ہو تو مخلوق سے دوام کا قصد ہو سکتا ہے اور یہاں مخلوق ہی سے دوام ہونے پر قرینہ قائم ہے۔ وہ یہ کہ مشرکین کے لئے مخلوق کا معنی دوام ہی ہو گا اور یہاں

کافر و مشرک دونوں کا حکم مذکور ہے جب مشرک کے لئے غلو یعنی دوام ہے تو کافر کے لئے بھی دوام ہی ہوگا۔
دو شکام واحد میں ایک نقطہ سے جدا چاندنی کا قصہ لازم آئے گا۔ یہ واضح ہے۔

غلو و الابی یہ کہ بعض آیات میں کافر کے لئے غلو کو دوام سے موصوف بھی کیا گیا ہے چنانچہ ایک جگہ
اور ثا ہے فالظہین کفروا الطعنت لہم لیاب من نار الی قوله تعالیٰ کلمہ اراذون یخربوا
منہا من علم اعبدوا لہما اور ثا ہے ان الظہین کفروا واصلوا عن سبیل اللہ لم یاتوا و ہم
کفار فلن یخلف اللہ لہم ثا اب کافر کا بھی ہمیشہ کیلئے معذب ہونا صاف طور پر معلوم ہو گیا جس سے اس کی
عدم مطرت بھی سمجھ میں آگئی ہوگی۔

اور یہاں سے ایک اشکال کے لئے مریض ہونے پر توجیہ کیے جا ہوں وہ یہ کہ غلو کے معنی سخت طویل
ہونے سے اس آیت کی تفسیر واضح ہوگی جو قائل ہو کے بارہ میں وارد ہے ومن یغفل عو منا متعدد
الاجزاء جہم علیہا لہما کہ اس سے قبل بھی تو یہ قبول نہ ہو گا کہ ہم نہیں آتا کیونکہ اس میں غلو بدس
قید دوام مذکور ہے اور غلو دوام کو شرط نہیں۔ نہ یہاں کوئی قید اور دوام کے لئے مریض ہے اس لئے مائل
آیت صرف اس قدر ہے کہ قائل ہو کہ وہ ذات درالیک مذاہب جنم ہوگا (مگر کسی وقت نہات ہو جائے گی کہ
دست و باز کے بعد ہوا اور جب وہ سختی نہات ہے تو اس کی توبہ بھی قبول ہوتی چاہے اس میں مہاذہ بن مہاس
رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہے کہ ان کے نزدیک قائل ہو کے لئے توبہ نہیں۔ مگر مجدد مصابح کے نزدیک قبول ہے
مگر مصابح کے بعد تاہین و حج تاہین و آہن مجتہدین کا اس پر اجماع ہو گیا کہ اس کی توبہ مقبول ہو سکتی ہے جب
کہ کا بعد و شریعت سے ہوا اور کا بعد ہے کہ اجماع کا خلاف اختلاف حتم کارافع ہوتا ہے لہذا اب یہ مسئلہ اجماعی ہے
مگر کفار و مشرکین کے لئے دوسری بعض آیات میں غلو کے ساتھ دوام بھی مذکور ہے اس لئے وہاں مغفرت کا
کوئی احتمال نہیں کیونکہ غلو کے معنی بہت دن رہنا ہے اور وارد ہے جس کا بھی اختلاف نہ ہو حاصل یہ ہوا کہ کفار
و مشرکین جنم میں ایسی دراز مدت کے لئے داخل ہوں گے جس کا اختلاف ہی نہ ہو گا اور ظاہر ہے کہ کفر کہتے
ہیں خلاف اسلام کو افراد اس کے ساتھ مشرک بھی ہوا نہ ہو۔ دونوں کیلئے سزا الہیہ یا جہنم ہے۔

کفر سے بڑا جرم

جب ترک اسلام کی سزا یہ ہے کہ اس سے اسلام کی عظمت و فضیلت اور اس کی ضرورت کا وہی معلوم ہو
کیا اور ترک اسلام کی دوسری سزا یہ ہے کہ اس سے اسلام قبول نہ کرے۔ دوسرے یہ کہ بعد قبول کر
کے ترک کر دے۔ دونوں صورتوں میں بھی سزا ہے بلکہ دوسری صورت پہلی سے اشد ہے چنانچہ تو انیما

سلطنت میں گئی باقی کی عزت ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو پہلے ہی سے اس سلطنت کی رعایا نہیں ہیں بلکہ کسی مخالف سلطنت کی رعایا ہیں ایسے لوگوں پر اگر کبھی غلبہ ہو جاوے تو ان کو غلام بن لینے ہیں یا اعلان کر کے ہار کر دیتے ہیں یا عزت کے ساتھ غلام بن کر دیتے ہیں مگر باقی کے لئے کچھ نہیں ہے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رہا جانے کا باقی ہو جانے میں خلعت کی زیادتی چھین ہے اسی طرح اسلام لاکر مرزا ہو جانے میں اسلام کی سخت قویں ہیں اور اس کی تعلیم کو دوسروں کی نظروں میں حقیر کرتا ہے۔ دیکھئے ایک تو وہ شخص ہے جس سے کبھی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ سے مخالفت ہے اس کی مخالفت سے آپ کا خضر نہیں ہوتا اور کبھی وہ آپ کی خدمت و اجور کرے تو لوگوں کی نظروں میں اس کی کچھ وقعت نہیں ہوتی سب کہہ دیتے ہیں کہ یہاں اس کو تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ عداوت ہے۔ دشمنی میں ایسا کیا تم کرتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو سالہا سال آپ کا دوست رہا۔ پھر کسی وقت مخالف بن گیا اس کی مخالفت سے بہت ضرر پہنچتا ہے اور وہ جو کچھ برائیاں آپ کی کرتا ہے۔ لوگ ان پر توجہ کرتے ہیں اور پس سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے اس کا منشاء محض عداوت نہیں ہے اگر دشمن ہوتا تو سالہا سال تک دوست کیوں بنتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دشمنی کے بعد فلاں شخص کے اتارے چڑھے معلوم ہو گئے ہیں اس لئے مخالف ہو گیا (حالانکہ یہ ضرور نہیں ہے کہ جو شخص بددستی کے بعد دشمن بنا ہو وہ اتارے چڑھے ہی کے بعد ہی دشمن بنا ہو گا۔ ممکن ہے کہ اس شخص نے وقتی ہی اس نیت سے کہا کہ لوگ بددستی کے زمانہ میں مجھے اس کا راز دلا رکھے گی تو پھر مخالفت کی حالت میں جو کچھ کہیں گاس کو یہ کچھ کہہ کر قبول کر لیگیں گے کہ یہ شخص راز دار رہ چکا ہے اس کو ضرور چکنا چار میں معلوم ہوئی ہیں۔

اس لئے مخالف ہو گیا چنانچہ بعض یہود نے اسلام کے ساتھ ایسا رشتہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ و قالست طائفة من اهل الكتاب امنوا بالنبی اقول علی الدین امنوا وجه الہار واکفروا اخرہ لعلہم یسرجعون پس ہر چند کہ دوست کی مخالفت میں یہ احتمال بھی ہے مگر یاد رکھ لو کہ دوستوں کی مخالفت سے عموماً جلد حشر ہو جاتے ہیں (اور اس احتمال پر نظر نہیں کرتے) اس لئے عقائد شرعاً و قانوناً و فہم بہت بڑا مجرم شمار ہوتا ہے جو مخالفت کے بعد مخالفت کرے اسی لئے شریعت میں مرتد کے لئے دعویٰ سزا بھی سخت ہے اور مذاب آخرت بھی اشد ہے۔

اس تقریر سے آیت کے کئی حصہ تفسیر کا پانچواں قیام کیا گیا کہ اس آیت میں اصل مقصود اسلام کی فضیلت ہی کا بیان ہے مگر جیسے اس وقت صرف وہاں فضیلت پر اکتفا مقصود نہیں بلکہ اس پر ایک دوسرے مضمون کو مرتب کرنا ہے جس کو آئندہ نکلا دیا جائے۔

محدود کفر پر غیر محدود عذاب شبہ کا جواب

اس سے پہلے ایک شبہ عقلی کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ شبہ یہ ہے کہ شریعت میں کفر کی سزا دائمی عذاب جہنم کیوں ہے؟ حالانکہ سزا مناسب جہنم ہونی چاہیے۔ اور یہاں جہنم متناہی ہے کیونکہ عمر کفر کی متناہی ہے تو سزا بھی متناہی ہونی چاہیے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارا یہ مقدمہ مسلم ہے کہ سزا جہنم کے مناسب ہونی چاہیے مگر کیا مناسب کے یہ معنی ہیں کہ جہنم اور سزا دونوں کا زمانہ بھی مناسب ہو اگر کیسی بات ہے تو چاہیے کہ جس جگہ دو گھنٹہ تک ذکیعت پڑی ہو اور ڈاکو گرفتار ہو کر آئیں تو حاکم کو ان کو صرف دو گھنٹہ کی سزا دے دے اگر حاکم ایسا کرے تو کیا آپ اس کو انصاف مانیں گے؟ اور سزا کو عمارت کے مناسب مانیں گے؟ ہرگز نہیں اس سے معلوم ہوا کہ سزا جہنم میں مناسب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دونوں کا زمانہ مناسب ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سزا میں شدت بقدر شدت جرم ہو آپ تم خود فیصلہ کر لو کہ شریعت نے کفر کی سزا میں جو شدت بیان کی ہے وہ شدت جرم کے مناسب ہے یا نہیں اور یہ جرم شدید ہے یا نہیں؟

جواب جزا و سزا میں نیت کا دخل

شاید آپ کہیں کہ جرم شدید تو ہے مگر شدید کیا شدت کہ اس کی سزا ابدی یا دائم ہو میں کہوں گا کہ یہ خیال آپ کو اس لئے پیدا ہوا کہ تم نے صرف نفس کی سزا عطا کرنی صورت پر غور کی ہے حالانکہ سزا جزا کا دار حصہ اس کی ظاہری صورت پر نہیں ہے بلکہ نیت کو بھی اس میں بہت دخل ہے بلکہ میں کہتا چاہیے کہ اصل عادی نیت ہی پر ہے چنانچہ اگر ایک شخص دھوکہ سے شراب پی لے تو اس کو گناہ نہیں ہوا مگر صورت گناہ موجود ہے کیونکہ نیت نہ تھی اور اگر ایک شخص شراب پینے کے لئے دوکان پر جائے اور دوکاندار بھالے شراب کے کوئی شربت اس کو دے دے جسے یہ شراب سمجھ کر پی لے تو اس کو گناہ ہو گا کیونکہ اس کی نیت تو شراب پینے ہی کی تھی۔ اسی لئے فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماعت کرے مگر وہ اندھیرے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بیوی نہیں بلکہ کوئی اجنبی عورت ہے تو اس کو گناہ ہو گا اسی طرح اگر جماعت میں حضور کسی اجنبی کا کرے یعنی بیوی سے جماعت کرتے ہوئے یہ تصور کرے کہ میں گویا عاں اجنبی سے جماعت کر رہا ہوں اور اس کی صورت ذہن میں حاضر کر کے اسے لذت لے تب بھی گناہ ہو گا اور اگر شب زفاف میں عورتوں نے اس کے پاس غلطی سے بھائے اس کی بیوی کے کسی دوسری عورت کو بھیج دیا جس کے ساتھ یہ شخص یہ سمجھ کر جماعت ہوا کہ یہی میری بیوی ہے تو اس کو گناہ ہو گا اور یہی مذمتا شدت ہو گی بلکہ بلی پھر ہو گی جس سے شدت نسب بھی ہو جاتا ہے اور

حدت بھی لازم ہوتی ہے جب یہ بات معلوم ہوگی تو کچھ کو ظاہر میں کفر کا فرقہ بنی ہے مگر اس کی نیت یہ تھی کہ اگر زعم و ہمتوں میں ابدی بادا اسی حالت پر رہوں گا اس لئے اپنی نیت کے موافق اس کو ابدی باوجود جہنم کا عذاب ہوگا اور اسی طرح مسلمان کا اسلام کو بظاہر فتنا ہے مگر اس کی نیت یہ ہے کہ اگر میں ہمیشہ زعم و ہمتوں تو ہمیشہ اسلام پر مستقیم رہوں گا اس لئے اس کے لئے ابدی باوجود جہنم ہے۔

اتلافِ حقوقِ الہی کی سزا جواب

اور ایک دینی جواب یہ ہے کہ کفر سے حقوقِ الہی کی تنہیت ہے اور حقوقِ الہی غیر فتنا ہیں تو ان کی تنہیت کی سزا بھی غیر فتنا ہونی چاہیے اور اسلام میں حقوقِ الہی کی رعایت ہے وہ غیر فتنا ہیں تو ان کی رعایت کا بدلہ بھی غیر فتنا ہونا چاہیے۔ لہذا عذاب یا نکال یا قتل مرتفع ہو گیا اب میں اس مقصود کو یہاں کرنا چاہتا ہوں جو فضیلتِ اسلام پر مجھے مقرر کرتا ہے اور وہ وہ مقصود ہیں ایک رافع ہے اپنی طرف دوسرا رافع ہے دوسروں کی طرف یعنی ایک مقصود لازم ہے ایک تنہی۔

(محاسن اسلام جلد ۱ ص ۱۵۱-۱۵۲ محاسن اسلام جلد ۱ ص ۱۵۲)

سُورَةُ الزَّلْزَالِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

ترجمہ: جس نے جو بھی خیر کا عمل کرے گا وہ اس کو کچھ لے گا اور جو بھی شر کا عمل کرے گا وہ اس کو کچھ لے گا۔

تفسیری نکات

اہل غفلت کی غلطیاں

اس آیت کا مضمون سمجھنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ دو قسم کی ہیں ایک وہ جو اہل غفلت کو ہوتی ہیں دوسری وہ جو اہل ذکر کو پیش آتی ہیں۔ پھر اہل ذکر میں دو طبقہ ہیں ایک اہل ظاہر اور دوسرے اہل باطن۔ ان میں سے ہر ایک کو اس مضمون کے متعلق غلطی ہوئی ہے سو جو غلطیاں اہل غفلت کو ہوئی ہیں مجملہ ان کے ایک یہ غلطی ہے کہ اس آیت کے جو دو حصہ ہیں اول مِمَّنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا اور دوسرے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ان دونوں کی دونوں پر نظر نہیں یہ بات تو نہیں کہ اس مضمون کا ان کو اعتقاد نہیں ہے اعتقاد اور علم تو ہے لیکن عمل سے ان کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس طرف الگات نہیں ہے۔ اس سے غفلت ہے کہ اس کا نام غفلت رکھا ہوں حضرات صوفیہ اسی کا نام جہل رکھتے ہیں لیکن چونکہ جہل غفلت سے بگڑتے ہیں کیونکہ اپنے کو عالم اور متقی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو ای علم ہیں ہم باہل کو دھرے ہیں۔ اس لئے میں نے اس فقرہ کو پھر ذکر اس کو غفلت سے تعبیر کیا ہے۔

اہل غفلت کا حال

ان لوگوں نے اپنے لئے تو طعن بعمل مطلق ذوق حیرانہ پر نظر رکھی یعنی خود کو تھوڑا سا مصلح ٹیک کیا تو اس پر نظر ہے اور دوسروں کے لئے ومن بعمل مطلق ذوق شہوانہ پیش نظر ہے یعنی ان کے اعمال ٹیک پر نظر نہ کر کے ان کے رہنے ہی اعمال پر نظر ہے اور سب کو اختیار جانتے ہیں ایک نماز انہوں نے کیا شروع کی کہ سارے جہان کو اختیار جانتے گئے اور خدا ان حضرات کی حالت خواہ کچھ ہی ہو۔ چنانچہ بہت لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور غیبتے مگھتے ہیں اور اپنے کو متدلس جانتے ہیں اور حقوق الہام ضائع کر رہے ہیں۔ دھوکے دیکر لوگوں کے مال و زمین رہے ہیں اور اس پر بھی دوسروں کو اختیار جانتے ہیں حالانکہ جیسے ترک مصلوہ حرام ہے حقوق الہام وادانہ کرنا اور دوسروں کو اختیار جانا اور یا بھی حرام ہے۔ (محل الذوق)

غضب تطہیر

خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نہ کسی کی خیر اور نہ کسی کی ضرر ہو ضائع ہو جائے گی اور نہ کسی کی شر اگرچہ بہت کم ہو غائب ہوگی۔ میں نے خیر کے ساتھ ضائع کا کلمہ اور شر کے لئے کلمہ غائب اس لئے استعمال کیا ہے کہ خیر پر اللہ تعالیٰ جزا دے گا اس لئے وہ ضائع نہ ہوگی۔ غلاف شر کے کو کٹنا پر ضرور ہوگی اللہ تعالیٰ سے کہیں چھپی نہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس پر ضروری غائب ہو۔ بلکہ کلاموں کے لئے اسباب یہ ہے کہ فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے اور بعض کو سزا دیں گے لیکن وہ بھی رحمت اور فضل و کرم ہی ہو گا شیوہ میں ہر جا کے معاصی تو فضل و رحمت ہیں ہی کہ ان پر اجر و ثواب ہے چنانچہ اس کو سب جانتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ عقیدہ لیکن ہر اثر میں بھی اگر کوئی کلفت ہوگی تو وہ بھی رحمت ہی ہے اس کو ان کر شاید قیوب ہوا ہو گا۔ لیکن قرآن سے خود اس کا ثبوت ہوتا ہے چنانچہ کفار کے بارہ میں ارشاد ہے لَا يَكْلَمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ کفار سے قیامت کے روز نہ کلام فرما دیں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے۔ مطہر مخالف تمام علماء کے نزدیک موقع عید میں معتبر ہے کہ معلوم ہوا کہ یہ آیت کفار کے ساتھ مخصوص ہے اور مسلمانوں سے کلام بھی فرما دیں گے اور ان کو پاک بھی کریں گے پس غضاب جو ہو گا وہ مجلس غضاب کی صورت میں ہے حقیقت میں پاک کرنا مقصود ہے مگر ان سے۔

آخرت کی تکالیف بھی مسلمانوں کے لئے رحمت ہیں

پس آخرت کی تکالیف بھی مسلمانوں کے لئے رحمت ہیں ان کے حق میں وہ جہنم نہیں ہے جہنم کفار کے لئے ہے چنانچہ ایسا ارشاد ہے اَصْدَاتُ لِلْمُكَذِّبِينَ یعنی جہنم کی آگ ہے کفار کے لئے جس جہنم میں جہنم کی جہنم اور

محبوبت کی حیثیت ہی محبت صرف کا فریضہ ہی کے لئے ہے اور احسانے لئے وہ جزا کی اور قلمبر ہے باقی تکلیف اس لئے ہوں گی کہ مکمل ہمارا ہے جو ہے جب تک خوب تیز پانی سے غسل نہ دیا جاوے گا مکمل لیجھو نہ ہوگا۔ اور مکمل کدو پتے ہوئے جنت میں جانا ممکن نہیں اس لئے کہ جنت کا خاصہ ہے کہ نہایت سے لے کر کوئی وہاں نہیں جا سکتا۔

خروج آدم کی حکمت

بعض معجزات محققین نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا باعث حقیقت حجاب نہیں تھا بلکہ جس حدیث سے کھانے کی ممانعت فرمائی گئی تھی اس کی غاصبت یہ تھی کہ اس کے کھانے سے قطعاً بچا جاتا تھا جب آدم علیہ السلام نے اس کو کھایا تو اسے کھانے کی ضرورت ہوئی اور وہ مکمل اس کا تھا نہیں اس لئے نکلنے کا حکم ہوا اس لئے کہ جنت میں پلینس تو تھی نہیں یہاں، دنیا میں پانکا نہ کرنے آئے تھے۔ واقع میں حقیقی حجاب اس کا سبب نہ ہوا تھا۔ مثلاً یہاں جانا سبھ میں کسی کو پانکا نہ کی ضرورت ہوتی اس کو یہاں سے نکالیں گے۔ اس لئے کہ سبھ پانکا نہ کی جگہ نہیں ایسی ہی جنت گنہ گری کی جگہ نہیں۔

اور اس پر ایک مقرر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا بار کیا فرماتے تھے کہ آدم علیہ السلام کا کھانا واقع میں رحمت ہے کیونکہ اگر آدم علیہ السلام نہ نکلنے اور ان کی نواہد ہوتی تو کھانا وہاں سے ضرور ایسے ہوتے کہ وہ نکلنے اس لئے کہ جب آدم علیہ السلام ہی سے اس کے کھانے سے صبر نہ ہوتا تو کھانا اسے تو بطریق اولیٰ نہ ہوتا۔ اگر کھانا وہاں سے نکلنے تو ایسی حالت میں نکلنے کہ جنت بھری ہوئی ہوتی۔ وہ نکلنے والا کسی کا بیٹا ہوتا کسی کا باپ ہوتا کسی کی ماں ہوتی تو اس کے نکلنے سے ایک کھانا مچے جاتا اور جنت، جنت نہ تھی بلکہ رحمت ہو جاتی۔ حق تعالیٰ کی عجب رحمت ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہاں بھیج دیا اور کھانا کو حکم ہوا کہ پاک ہو کر کھاوے پاس آدمیں۔

پتا چھوڑا دیا ہے و من تو کسی طافعا پتو کی لطفہ یک جس نے ان کو امر کو بکھلا دیا اور گناہوں اور شوائب نفس سے غسل کر کے پاک ہو گیا اور تقویٰ کا لباس پہنا وہ پھر جنت میں جو اہل اسلی تھا کانا ہے چلا جائے گا اور جس نے غسل نہ کیا اور نہ کپڑے بدلے تو اس کو تمام ضرر دگر لایا جاوے گا تاکہ جنت میں جانے کی اہلیت اس میں ہو جاوے پس مسلمانوں کے لئے دوزخ میں جانا بھی فضل ہوا۔

دلیل اس کی یہ آیت ہے فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یروہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یروہ (جو شخص ایک ذرے کے برابر نیکی کوئی بھلائی کرے گا اس کے (قائدے) کو دیکھے گا اور جو شخص ایک ذرہ رانگی برائی کرے گا وہ اس کو بھی نظر آئے گی۔

مفہوم آیت

لفظ من عام ہے مطلقاً کو بھی اور خاص میں کو بھی تو جب یہ فرمایا کہ جو شخص کرے گا تو اس کے عہد میں گنہگار نہ رہے اور توبہ دلوں کا حال ہو گئے اس سے صاف ظہور ہے کہ مطلق ہوا کر ایک کام کرنے پر ہر حالت میں توبہ شے کا کسی حالت میں اس کا توبہ ضائع نہ ہوگا اس طرح دوسرے نقطے میں بھی من عام ہے کہ اس سے ان کا علاج بھی ہو گیا ہے پہلے من سے پہلی کا علاج ہو گیا تھا دوسرے من میں فراموشی کا بھی داخل ہوں گے لیکن اگر کوئی بددلی کامل بھی کہہ کرے اس کا بھی گناہ ہوگا۔ (انزال)

شاید کوئی یہ کہے کہ قرآن شریف میں ہے وانه لحب الخیر الشدید (بیک دہال کی محبت میں بہت سخت ہے) کسب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان تؤک عیرا الی الوحیة (تم پر ضروری کی گئی ہے وصیت جب کسی کو موت آنے لگے اگر وہ مال چھوڑے) یہاں مال کو خیر فرمایا ہے لہذا مال کی ترقی بھی خیر اور بھلائی میں ترقی ہوئی اور فاسد بقوا الخیرات (بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو) میں یہ بھی آگئی۔

جواب یہ ہے کہ الخیرات میں مطلق خیر مراد ہے یعنی جو ہر طرح بھلائی ہی بھلائی ہو۔ اور مال ہر طرح بھلائی نہیں اس کی بھلائی ہونے کی بہت سی شرطیں ہیں جن کی رعایت نہیں کی جاتی۔ اس لئے مالی ترقی کو بھلائی میں ترقی نہیں کہہ سکتے اور جس وجہ میں مال بھلائی ہے اس وجہ ترقی کو ہم بھی نہیں روکتے چاہے بیک فرض کہتے ہیں۔

حضور کا ارشاد ہے کسب الحلال فی بضعة بعد الضریضة (حلال مال کا پھر انرضوں کے بعد فرض ہے) (امام علی رضی اللہ عنہ)

نور قلب اور معاصی یکجا جمع نہیں ہوتے

ایک سلسلہ محققوں نے فرمایا کہ معصیت کیا تھا احوال حالۃ جمع ہو سکتے ہیں لیکن بعمل متغال ذوق عسیر اور ومن بعمل متغال ذوق ضعیف لیکن نور قلب اور معاصی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے معاصی اس میں نکل جیں۔ (امام غزالی ص ۷۷)

سُورَةُ الْعَصْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

ترجمہ: قسم ہے زمانہ کی (جس میں نفع و نقصان واقع ہوتا ہے) کہ انسان (بوجہ تصبیحِ عمر کے) بڑے خسارے میں ہے مگر جو لوگ کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے کہ (یہ مال ہے) اور ایک دوسرے کے (انتقاد) حق پر قائم رہنے کی تمہاش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو (اعمال) کی پابندی کی تمہاش کرتے ہیں۔

تفسیری نکات توضیحِ قسم

قسم کے ساتھ تاکید کا نام کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے اس کے عام کی عظمت کی وجہ سے قسم کھانے والا جھوٹ سے رکنا اور ادا رہے کہ اگر اس کا نام لے کر جھوٹ بولوں گا تو وہ بال میں گرفتار ہو جائے گا یہ صورت تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی کھائی ہوئی قسموں میں نہیں ہو سکتی کیونکہ حقوق میں کوئی ایسا عظم نہیں جس کا نام لینا خدا کو کسی امر سے مانع ہو۔ دوسری صورت تاکید قسم کی یہ ہے کہ عظم یہ سے جواب قسم کی توضیح مقصود ہو جس نے جہاں تک خود کیا تو اقسام قرآن میں یہی صورت معلوم ہوئی کہ قسم یہ کہ جواب قسم کی توضیح میں بڑا دلیل ہے اور یہ بہت بڑا علم ہے لیکن ہر مقام پر سیاق و سباق کو دیکھنا ضرور کرنا چاہیے کہ خود کرنے سے قسم جواب قسم میں ادا نہ معلوم ہوا چاہیے۔

اب سورۃ القصص کی قسم کہ اس کو حجاب قسم سے کیا مسمیت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان دو چیزوں میں متعبد ہے ایک زمان میں ایک مکان میں لیکن مکان مستقر ہے۔ لیکن اس کے لئے انتظام نہیں اور زمان غیر مستقر ہے۔ یعنی اس کے لئے انتظام ہے کہ کیا وقت پھر اچھا آجائیں۔ جو زمانہ گزر گیا قبضہ سے باہر ہو گیا تو حق تعالیٰ اس قسم سے انسان کے خسارہ کی دیکھ سکتا ہے جس کو یہ ایسا عاجز ہے کہ جس طرف میں اس کا عمل متعبد ہے وہ اس کے اختیار سے باہر ہے اگر کسی وقت میں کوئی نسل اس سے فوت ہو گیا تو اگر یہ اس کا خسارہ بھی کرے گا تو دوسرے وقت میں کرے گا اور جو زمانہ اس سے خالی گزر گیا وہ بے کار گیا۔ تو واقعی انسان جو خسارہ میں ہے اہل مسلمان اس خسارہ سے بچا ہوا ہے۔ کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ایسی ہے کہ وہ ہر وقت میں باقی رہنے والی ہے کہ ایک ایمان کو اختیار کر لینے سے جب تک حدیث اللہ اس کی خدشا عقائد وہ ایمان قائم رہے گا اور یہ ہر وقت میں ممکن ہوگا۔ سوتے ہوئے لیٹے پڑے ہوئے اور کھاتے پیتے ہوئے کسی غرض کوئی وقت اور کوئی ساعت مسلمان کی طاعت سے خالی نہیں گزرتی۔ اگر اس سے اور بھی کوئی نسل صادر نہ ہو۔ جب بھی ایمان تو ایسی طاعت ہے جو ہر وقت اس سے صادر ہوتی ہے۔ اسی سے کافر کا خسارہ عظیم میں ہوتا بھی معلوم ہو گیا۔ کہ اس کا کوئی وقت معصیت سے خالی نہیں گزرتا۔ اگر وہ اور بھی کچھ گناہ نہ کرے۔ تو کفر ہی اس سے ہر وقت صادر ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ کفر اختیار کرنے کے بعد جب تک ایمان نہ لائے کافر ہر وقت کافر ہے۔ کوئی ساعت اس کی کفر سے خالی نہیں گزرتی۔ پس اس قسم سے انسان کے خسارہ کی جی دیکھ معلوم ہوئی۔ جو وہ ایمان کے اس کے خسارہ کی کچھ اچھا نہیں کہ ہر یکھ اور ہر وقت میں اس کے سر پر خطاب جو محتاجا رہا ہے اور ایمان کے بعد اس کے قطع کی کچھ اچھا نہیں۔ کہ ہر ساعت میں اس کی طاعت باقی رہتی ہے۔ غلام یہ کہ تمام دنیا جتنی ہے کہ قطع اور خسارہ زمانہ ہی میں ہوتا ہے پس اس شخص سے بڑھ کر کوئی خسارہ میں نہیں۔ جس کا کوئی وقت یکھ خسارہ سے خالی نہ ہو (اور یہ کافر ہے) اور اس شخص سے بڑھ کر کوئی قطع میں نہیں۔ جس کا کوئی وقت کوئی یکھ کوئی حالت قطع سے خالی نہیں (اور وہ ممکن ہے)

اور ہر چند کہ مسلمان کا قطع صرف ایمان ہی سے ہر وقت بڑھتا ہے مگر یہ قطع جب بڑھے گا جب کہ ایمان کے ساتھ اس صانع بھی ہو۔ کیونکہ عمل صانع سے ایمان قوی ہوتا اور گناہوں سے کمزور ہوتا ہے پس ممکن لائق کا ہر وقت قطع کا بڑھتا رہا ہے جیسے کہ شخص کو ہر یکھ میں ایک اور کا صانع جو محتاجا اور ممکن صانع کا ہر وقت قطع بڑھتا رہا ہے جیسے کہی کا ہر یکھ میں بڑھتا رہا ہے کا صانع جو محتاجا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صانع اسی کا بڑھتا رہا ہے جس کو ہر یکھ میں بڑھتا رہا ہے کا صانع جو محتاجا ہے۔ پس گناہوں سے بچنے کا احتیاج نہایت ضروری ہے اور عمل صانع اختیار کرنا لازم ہے۔ تاکہ ہر یکھ میں بڑھائیں کی ترقی اور بڑھتا رہے کی ہو کہ ایک جیسے ہی خدہ جائے۔ کہ قطع عظیم کے مقابلہ میں

یہ بھی مذکور ہے کہ ان کے غلام کے خلاف میں قسمیں لی جان کا بیخ بھی لکھ دیا گیا ہے۔

اور اگر معاملہ نہیں تک رہتا تب بھی کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم کو بڑا کمال ملے گا یہی ایک جبر ہی کا یہی مگر
حقیقت اور طرہ وقوع یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بعض دلوں میں اب بھی سلب ہو جاتا ہے مجدد و ایک جیسے کی بھی برتری
نہیں دیتی بلکہ غلام ہی غلام بن جاتا ہے اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے
ساتھ عمل صالح اور تنو اعصی بالحق اور تنو اعصی بالصبر کو یکساں بنا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایمان
کے ساتھ ہیں اور گناہ و معاصی اس دولت کے دشمن ہیں جو انھیں خود گناہ کرتا یا دوسروں کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر
طمینت نہیں کرتا، دلوں دلوں اس کے دل سے گناہوں کی نفرت کم ہو جاتی ہے اور پھر زائل ہو جاتی ہے اور وہ
گناہوں کو بھی اور معمولی بات سمجھنے لگتا ہے اور یہی فکر ہے۔ غرض اس مقام پر زمانہ کی قسم کو جواب قسم کی توفیق
میں بڑا اہم ہے کہ اس سے غلام کی دلیل معلوم ہو گی اور یہ دعویٰ دلیل ہو گیا کہ واقعی انسان بنے غلام سے
میں ہے۔ اگر ایمان اور عمل صالح سے محروم ہو۔ (اور اس بات کو صحت بخانی)

مخلوق کی قسم قبیح و فحش ہے

اب سمجھئے کہ مخلوق کی قسم قبیح و فحش ہے قبیح اس لیے کہ قیامت ہمارے لیے ہے کہ اگر مخلوق مخلوق کی قسم
کھائے تو قیامت ہے اور اگر خالق مخلوق کی قسم کھائے تو قیامت نہیں اور وہ شرک اور ایہام شرک ہے۔ اس
طرح سے کہ اس میں شبہ ہوتا ہے تعلیم مخلوق کا کیونکہ مادہ قسم معظم چیز کی کھائی جاتی ہے اس لئے نہایت ہو گئی
ہے قسم کھانے کی جیسے بعض مشرکین قسم کھاتے ہیں وہ یہ تو اس کی پھاڑوں کی مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی چیز
کا نام لے کر جھوٹ نہیں بولیں گے اس میں ایہام شرک ہے اور ایہام شرک کا شہابی میں ہو سکتا ہے جو خود چھوٹا
ہو اور اس سے دوسری چیز بڑی ہو اور خداوند جل جلالہ جو کہ سب سے بڑا ہے اس لئے اس میں یہ شبہ نہیں ہو سکتا
چونکہ اس میں ایہام شرک نہیں اس لئے وہ مباح فی حق اس میں نہیں ایک سوال اور یہ کیا کہ قیامت تو کا دم نہیں
آتی مگر اپنی قسم چھوڑ کر چھوٹی شے کی قسم کیوں کھائی۔ بات یہ ہے کہ قسم سے جسے غرضیں ہوتی ہیں غالب تو یہ کہ
کسی شے کو معظم ٹھاننا اور یہ ممکن کرنا کہ اگر ہم اس کا نام لے کر جھوٹ بولیں گے تو ہم پر اس کا وبال ہو گا۔
دوسری غرض یہ کہ اس قسم پر (جس کے ساتھ قسم کھائی گئی ہو) کا اپنے سے خاص تعلق ہے اگر جھوٹ بولیں تو
ہمارے خلاف اس سے تعلق ہو جائے مگر مظلومیت کی قسم ہماری غرض یہ کہ قسم پر کا بکثرت انتہائی ہوتی ہے جسے جان کرنا
مقصود ہے کہ بڑے کام آتی ہے۔ ہر چند کہ مخلوق کی قسم کھانے سے عین احتمال ہو سکتے ہیں مگر شریعت میں
احتیاط بہت کی گئی ہے کہ شرک و ہر جگہ ہوتا ہے ہر خداوند جل جلالہ جو کہ مخلوق کی قسم کھاتے ہیں اس کی
نکلت کیا ہے بلکہ دیگر آج کل کی تفرغ (من گزرت) اصطلاح کے موافق ہوں کہنے کہ اس کی خلاف ورزی کیا ہے

وہ کہ پہلی اور دوسری فرض تو وہی ہے لیکن تیسری فرض یعنی نکتہ کہ وہ ہے اور فرض کی تحریر نکتہ سے اس لئے کی کہ حق خدائی کو کسی کی کیا فرض ہوئی فرض تو مخلوق کو ہوا کرتی ہے ہاں نکتہ ہوا کرتی ہے۔

میں نہ کہ دم مطلق تا سوئے کم بلکہ تا وہ بندگاں خود سے منعم یعنی ہم نے اس لئے مخلوق کو نہیں پیدا کیا کہ ہم اس سے قطع اٹھا لیں یا اس سے ہماری کوئی فرض لگی ہوئی ہے بلکہ محض اس لئے کہ مخلوق پر احسان کریں۔ لیکن خداوند عز و جل جلال جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسے خداوند پر شے کثیر اشیاء ہے اس کی طرف التفات کرو اور اس سے منع ہو۔

مفسدہ کا احتمال تو پہلے ہی فرج ہو چکا تھا۔ اب مصلحت کا سوال بھی ختم ہو چکا خداوند عز و جل جلال نے بہت کثرت سے مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ مثلاً لا اقسم بیوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة (قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں میں اپنے نفس کی جواب نہ اور یہ ملامت کرے گا) فلا تصفت عصفاً یعنی قسم ہے ان ہواؤں کی جو تھکی کے ساتھ پھرتی ہیں (۱۲) اور انہی (قسم ہے تمہاری ۱۳) کا انفس (قسم ہے سورج کی ۱۴) اور جبکہ کسی مرد ہے کہ چاہیہ کثیر اشیاء ہیں ان کی جانب التفات کرو اور حق خدائی کے مخلوق کی قسم کھانے میں ایک دلائل خاص اور ہے وہ یہ کہ جس مقام پر قسم کھائی ہے اس کے بعد ایک خطاب قسم بھی ہوتا ہے تو لازم کرنے سے معلوم ہوا کہ مقسم یہ جواب قسم کی جو ایک دعویٰ ہے بحولہ دلیل کے ہوتا ہے۔ یعنی خداوند عز و جل جلال نے جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کے آگے جواب قسم سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مقسم یاں دعویٰ کی دلیل ہے اسے ایک مثال سے سمجھئے مثلاً فرماتے ہیں والحرس ملت عروا المبح (قسم ہے ان ہواؤں کی جو طبع پہنچانے کے لئے بھیجی جاتی ہیں ۱۵) اس سے آگے فرماتے ہیں انما انو علون لواقع (یعنی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے) قسم کھا کر فرماتے ہیں قیامت ضرور آنے والی ہے والھزعت عروا (یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان بحق سے نکالتے ہیں ۱۶) یہاں بھی قسم کھا کر فرماتے ہیں قیامت ضرور آنے والی ہے اور اس طور پر جا بجا قسمیں کھائی ہیں خاص خاص اشیاء کی یہاں ایک دعویٰ ہے قیامت ضرور آنے کی اب اس کی دلیل کی ضرورت ہے مثلاً ہوا ہے کہ اس کے بعد فقیر بظاہر ہے اور ہوا ایک ایسی بڑی چیز ہے جو ہم بھر میں بڑے بڑے پھاڑوں کو بجا دیتی ہے شے ہونے اور حق کو کھا کر سمجھتی ہے کیا قدرت اور مست ہے بل جلال کی ہر وقت لاکھوں سن ہوا اور ہر سر پر ہوتی ہے کیونکہ جو (آسمان وزمین کے درمیان خلا) میں تمام ہوا بھری ہوئی ہے جسکی جگہ ہمارے جسم سے رکھی ہوئی ہے صرف وہی ہوا سے خالی ہے اور باقی تمام ہوا ہی ہوا ہے اور ہم کو محیط ہے اور ہم کچلے نہیں دے جے مرنے نہیں تو اس فقیر سے معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا قادر ہے جو ہوا بھی طاقتور چیزوں کو ہم بھر میں الٹ پلٹ کر دیتا ہے اس کو قیامت لانا کیا مشکل ہے یہاں مگرین کے پاس وہ

مقام پر ایک یہ کہ قیامت حال ہے اور یہ خیال تھا غلاظت کا اس کے مقابلے میں امکان ہے دوسرے یہ کہ ضرور ہے کہ ہر ممکن واقعہ ہی ہوا کرے چاہے کہ کسی شے کا امکان تو ہو مگر واقع اس کا مستند ہو اور یہ خیال تھا کہ مشرکین عرب کا غلاظت کے مقابلے میں تو امکان کا اثبات درکار ہے اور دفع استہدائت امکان کو عظیم قیاس غلاظت محمل بھی تھے اس لئے استحکام ان کے شر سے تعرض نہیں کیا اور عوام الناس زیادہ ہیں اس لئے انہیں کے خلاف کے موافق دلائل بیان کئے گئے ہیں یہاں گفتگو ان لوگوں کے جواب میں ہے جو قیامت کو مستند سمجھتے ہیں چنانچہ کیا کرتے تھے کہ ۱۔ انا صناد و کھانواہا (یعنی کیا ہم چپ مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم غلی) کیا ہماری ہڈیاں جب گل مر جائیں گی اور ہم بالکل خاک ہو جائیں گے اس وقت ہم بھڑکے کئے جائیں گے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن مجید میں اس استہدائت کو دفع کیا گیا ہے اور چاہتا ہوں کہ یہ کہ خدا نے جب ابتدائی مخلوق کو پیدا کر دیا کہ اس وقت ظاہر زیادہ مشکل تھا کہ واقعہ میں غلاظت محمل جہاں کو کچھ بھی مشکل نہیں تو اب دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ پس جہاں کہیں قرآن مجید میں تمہیں وارد ہوئی ہیں ان قسموں سے ان کے جواب کا مستند دینی ہوتا ہے کہ جو ہوا کو جو ایسی طاقتور ہے دم بھر میں لٹ پٹ کر دیتا ہے اس کو کیا مشکل اور مستند ہے جو سب کو لٹ پٹ کر دے۔

بہر حال یہ اذعان غلاظت محمل جہاں کی قسموں کا اس فقرے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ جن کی قسمیں کہانی ہیں ان کے احوال نہایت قابلِ تدبیر و فکر ہیں۔ گو ظاہر وہ کہیں ہی سرسری و معمولی ہوں وہ حق تعالیٰ نے ان کی قسم کہانی ہے وہ ضرور قابلِ اہتمام ہیں۔ اور اس کی دو صورتیں ہیں کہیں تو ایسی چیزوں کی قسم کہانی ہے جو ظاہر میں بدوقت ہیں مثلاً ولساء (قسم ہے آسمان کی کادلاض) (قسم ہے زمین) اور کہیں ایسی چیزوں کی قسم کہانی ہے جو ظاہر ہے وقت میں مثلاً وائیں یعنی قسم ہے آنچر کی مقصود یہاں بھی یہی ہے کہ آنچر کثیر اطلع ہے۔ اس کے موافق کی طرف التفات کرو اسی طرح یہاں فرمایا وایصر یعنی قسم ہے زمانہ کی زمانہ کی زمانہ آنچر سے بھی نہایت کثر ہے آنچر جو ہر محسوس ہے زمانہ تو فرض غیر محسوس ہی ہے اسی وجہ سے خطمیں اور غلاظت میں زمانہ کی تحقیق میں اختلاف ہوا ہے غلاظت کہتے ہیں کہ زمانہ ملک الافا کی حرکت کا نام ہے اور خطمیں اسے اعتدال و موسم مانتے ہیں یعنی زمانہ ایک دم کی اور خیالی شے ہے سو گوہر (زمانہ) محض موجود استراعی ہی ہو مگر ایک ایسی چیز جو قابلِ اہتمام ہے اس واسطے کہ اس کا تعلق ہے واقعات سے اور ان کے خاص آثار ہوتے ہیں اور وہ قابلِ اہتمام ہوا کرتے ہیں۔ مگر چونکہ مجلس بائیں ہیں اس لئے زمانہ بھی قابلِ نظر ہوا پس حق تعالیٰ اس زمانہ کی بالوقت دیگر وقت کی قسم کھاتے ہیں اور اس دوسرے عنوان کے اعتبار سے میرا یہ بیان صرف پرانے ہی خیال والوں کے خلاف پر مطلق نہ ہوگا بلکہ نئے خیال والوں کے خلاف کے بھی موافق ہوگا۔ یعنی وقت کسی

باقیت چھ ہے نئے خیال والوں کو سیرامنون ہونا چاہیے کہ میں نے وقت کے باقیات جوئے کو قرآن سے ثابت کر دیا۔ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ اہل یورپ وقت کی بہت قدر کرتے ہیں اور اہل اسلام کے یہاں وقت کی قدر نہیں۔ میں لکھتا ہوں کہ بڑی قدر ہے اگر نہ ہوتی تو قرآن مجید میں وقت کی قسم کیوں مذکور ہوتی۔ محرم لوگوں نے ہاتھل اسلام پر تل ہی چھوڑ دیا زارا آگھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کبھی محمد عظیم ہے اور جو خویاں اہل یورپ میں کبھی جاتی ہیں اور اصل شیوں نے اسلام ہی سے لی ہیں اور ہم اپنے یہاں خود نہیں کرتے اور لکھتے ہیں کہ یہ انہیں کے ملک ہیں۔ ہاں اس معنی کہ انہیں کی ملک ہیں جیسا کہ لشکر بارہ برس تک آرمیہ صعد کی زمین پر قلعی رہے تو یہ قانون ہے کہ سورہتی ہو کہ لشکر ہموال ملک بھی جاتی ہے۔ اسی طرح اہل یورپ نے عمر سے ان خوبیاں پر بقدر کر کے ان کو اپنا دستور العمل بنا لیا تو ہم یہ لکھتے تھے کہ یہ سورہتی ہو کہ انہیں کی ملک ہو گئیں۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج کل اہل یورپ کی تخلیق کا اس قدر غلبہ ہو گیا کہ ان کے منہ سے کوئی بات نکلے اور قرآن میں اس کے خلاف ہوتا اہل یورپ کے قول کا یقین کر لیا جاتا ہے اور قرآن پر خلاف واقع ہونے کا شبہ کیا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ محمد ﷺ تو فرمائیں کہ انسان کی اصل انسان ہے اور زاد ان جو ایک ملہ ہے وہ کہے کہ سب سے پہلے ایک بارہ مقرر ہو جاتا اور پھر حرکت سے اس میں حرارت پیدا ہوتی اور شمس وغیرہ بنا اور اس کے بعد پھر نباتات بنے پھر حیوانات بنے ان میں بندہ بنا۔ یا ایک جست کر کے انسان بن گیا۔ اسی طور پر وہ تمام حیوانات نباتات ہیں مادی کا قائل ہے کہ ایک دوسرے سے نکلے چلے آئے تو محمد ﷺ کے فرمانے پر تو شبہ کیا جاتا ہے پھر زاد ان کے کہنے پر یقین کر لیا جاتا ہے مگر ایمان ہے۔ زاد ان تو صانع کا قائل نہیں تھا اس لئے انکی عید اور ہے ہونا تاہم میں کہتا تھا کہ ان لوگوں کو کیا اور کیا ہے کہ صانع کو مانتے ہیں اور پھر انکی مکمل تاویلوں سے قرآن پر شبہ کرتے ہیں۔ شاید کوئی یہاں کہے کہ ہم کو تحقیقات جدیدہ سے قرآن پر شبہ اس سے ہو جاتا ہے کہ ٹکراؤ کو مشاہدہ ہے اور ای بادہ پر ہم کو قرآن پر شبہ ہے کہ مشاہدہ کے خلاف کہیں ہے۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات ہے میں کہتا ہوں کہ آپ مشاہدہ کی حقیقت ہی کو نہیں جانتے میں آپ جانتا ہوں کہ کیا یہ بھی مشاہدہ ہے کہ بادہ خود بخود متحرک ہو کر اس سے ایک صورت پیدا ہو گئی پھر شمس و کواکب ہوئے نباتات ہو گئی اور نباتات سے حیوانات میں ایک خاص ذرا بندہ بنے پھر بندہ کا ایک جست کر کے انسان ہو گیا۔ یہ سب دھوکے میں ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ خود ان طریق بالقرودیت (بندہ ہونے کے قرار کرنے والوں) کو بھی بندہ بننے دیں آدمی ہی چاہیں بھی مشاہدات ہیں انہیں دھوکوں اور مکمل اور دھکی باتوں کو مشاہدات قرار دے کر خدا اور رسول ﷺ پر شبہات اور پھر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کیا یہ مشاہدہ ہے کہ آفتاب کو سکون ہے۔ زمین کو حرکت ہے پھر نہیں

اس سے بحث نہیں کر سکیں کہ حرکت کیونکہ یہ قرآن کے خلاف نہیں مگر یہ سوچ لو کہ آیت اور عورتی کس نام پر دلیل دیکھی نہیں مگر ہم کہیں گے الشمس نعروی (سورج چٹا رہتا ہے) چونکہ قرآن میں وارد ہوا ہے اس لئے آپ آفتاب کو ساکن محض مانتے سے گنہگار ہوں گے زمین کو چاہے آپ ساکن نہ مانتے متحرک محض مانتے مگر آفتاب کو بھی متحرک ماننا پڑے گا شاید کسی کو یہ شبہ ہو وجعلنا فی الارض دواسی ارض (یعنی اور ہم نے زمین میں اس لئے پہاڑ بنائے کہ زمین اور لوگوں کو لے کر بٹھنے نہ لگے) (اے تو زمین کا ساکن ثابت ہوتا ہے بلکہ یہ کیوں کہتے ہو کہ حرکت ارض کا ماننا قرآن کے خلاف نہیں جواب یہ ہے کہ اس سے نئی حرکت اضطرابیت کی مراد ہے حرکت غیر اضطرابی کی نئی مراد نہیں۔ فرض اس کی آپ کو اجازت ہے کہ زمین کو اگرتی چاہے متحرک مانیں بلکہ حرج نہیں۔ اسی طرح اس کی خبر دی گئی ہے کہ آسمان موجود ہے یا کوئی مشاہدہ کے خلاف ہے کہ اس نظام طوع و خرب کے لئے سموات کی ضرورت نہ ہو لیکن نظام خاص کی ضرورت نہ ہونا نئی کی تو دلیل نہیں ہو سکتی آسمان دوسری مستقل دلیل سے ثابت ہے۔ اس کی نفی کرنا جائز نہیں یہ کس مشاہدہ سے ثابت ہوا کہ آسمان نہیں ہے بلکہ ہم آپ کے نمونہ ہیں کہ آپ نے اس نیکیوں صورت کو مد نظر مان کر آسمان کی نفی کا ہمیں جواب سکھادیا کیونکہ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں آیا کہ یہ بنایا نہ نظر آتا ہے یہی آسمان ہے پس اگر آپ کہیں گے کہ آسمان کوئی چیز ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ ہم یہ کہیں گے کہ نظر اس لئے نہیں آتا کہ آپ نے اس مقصد لیلیٰ کو مد نظر مان لیا نہیں جب یہ مد نظر ہے تو آسمان اس کے آگے ہے اور چونکہ نظر یہاں تک اوجھا ہو جاتی ہے اس لئے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ اب آپ کو آسمان کے نفی کرنے کی بالکل گنجائش نہیں رہی اب اس شبہ کی بالکل گنجائش نہیں رہی کہ ہم علماء کے قول پر قرآن کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ مشاہدہ کی بناء پر جس کی مثال میں یہ پیش کیا کرتے ہیں کہ مشاہدہ سے ثابت ہوا ہے کہ غروب کے وقت آفتاب زمین کے اندر نہیں جاتا اور قرآن مجید میں مستندہ واقعات زمین کے اندر نہیں لے گا کہ ہے کہ آفتاب کو کچھ اور دلدل میں غروب ہوتے پایا بھلا دیکھو کتنا مشاہدہ کے خلاف ہے آفتاب ایک جرم عظیم ہے۔ زمین سے کتنے ہی حصہ بڑا ہے کہ زمین کی دلدل اور کچھ زمین میں غروب ہو سکتا ہے لیکن اگر محض اس کی تو اس میں جواب نظر آئے گا یعنی قرآن مجید میں دو حقائق وارد ہوا ہے۔ یعنی اس کو بادی الاظہر میں لایا پایا۔ یعنی اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ زمین میں آگس رہا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا غربت فی (کچھ میں غروب کیا) جہاں پر سورہ ہو کر دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب مستندہ میں سے لگتا ہے اور اسی میں غروب رہا ہے اسی طور پر ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں آفتاب کے طوع و خرب کا یہی معلوم ہوتا ہے کہ زمین ہی سے نکلا اور زمین ہی میں ٹھہر گیا۔ بلکہ مشاہدہ کے خلاف کیا ہوا اب فرمائیے مشاہدہ سے کہاں خواہش ہے کہیں بھی نہیں۔ بلکہ انہوں نے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ

کرتے ہیں اور قرآن اگر لیا غور سے قول کے خلاف ہو قرآن پر خلاف مثلاً وہ کافر کرتے ہیں لیا غور سے
 کے قول پر خلاف واقع ہوئے کافر نہیں ہوتا۔ اسلام کی علت کلوب سے جاتی رہی۔ غرض یہ ہے کہ نئے مذاق
 میں یہ غرائب ہو گئی ہے سائنس والے جو کہہ دیں اس پر اصول صحتاً (یعنی اس پر ہم ایمان لائے اور ہم نے
 اس کو کچھ مان لیا) قرآن پر شبہات مگر وقت کے با وقت ہونے میں تو لفظ قرآن دونوں محقق ہو گئے کہ اس کی
 قسم کھانے سے خود اس کی وقت پر دلالت ہو گئی۔ اب اس کو قصہ پر بھی تخلیق کرنا چاہتا ہوں کہ قسم دلیل
 ہوتی ہے جواب قسم کی سوچیاں جواب قسم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لحن خسر انسان بڑے
 خسارے میں ہے۔ الا الطغیون استنوا و عملوا الصلحت و نواصوا بالحق و نواصوا بالنصر یعنی
 خسارے سے وہ مستغنی ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کی اور ایک دوسرے کو حق اور استحکام کے لئے کہتے
 اور سنتے رہے۔ یہاں چار چیزیں مذکور فرمائیں ایمان اعمال صالحہ تو اسی باطن اعتقاد حق پر ایک دوسرے کو قائم
 رہنے کی گنجائش کرتے رہتا) تو اسی ناصر (ایک دوسرے کو پابندی اعمال کی گنجائش کرتے رہتا) ایمان اللہ
 کیسی جامع تعلیم ہے اصل یہ کہ انسان جن امور کا تکلف ہوا ہے وہ وہ قسم کے ہیں ایک اصول۔ ایک فروغ۔
 اول صفا کہ میں دوسرے اعمال اصول و فروغ اس لئے کہلاتے ہیں کہ اصل مدار ایمان کا حقا کہ ہیں۔ پھر اس کا
 مکمل اعمال مثلاً ایک شخص ہے کہ وہ گورنمنٹ کے شاہانہ ادارہ کو دیتا ہے مگر بیش قانون کے خلاف عمل کرتا
 ہے۔ چوری بھی کرتا ہے تو ابھی کھیلتا ہے اور ہاتھ بچا بھی ہے ایسے شخص کے قلب میں چونکہ گورنمنٹ کا اقتدار
 ہے اس لئے اسے بھارت کی سزا ہو گئی اور بیش کے لئے مردود نظر ہو گا بلکہ صرف القلم سزا کے معنی اور
 اس کے بعد مردود گورنمنٹ کی محبوب دنیا میں داخل ہو جائے گا برخلاف اس شخص کے کہ جو نہایت مہذب و
 حقین اور فعال قیود خلاف قانون سے بھی چٹا ہو مگر گورنمنٹ کے اقتدار و شاہانہ تسلیم نہ کرتا ہو تو اس کو بے نیت
 کی سزا ہو گی کہ مردود پاسے شود گرد یا جائے گا یا پھانسی دے دیا جائے گا اور بیش کے لئے مستحب و ہے گا۔

اے صاحبزادہ! کچھ لیجئے کہ اسی طرح اسلامی قانون بھی ہے کہ جس کے ہاتھ کھڑے نہیں وہ باقی ہے اگرچہ

نہ از دوزخ و نہ از جہنم کی سزا ہو بیش کے لئے مردود یا دغا دینا ہو گا اگرچہ بد کرے۔

وقت کی قدر کرنا چاہیے

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک برف فرار سے مجھ کو بہت عبرت ہوئی وہ بار بار تھا کہ اسے تو کچھ پر دم کر
 کہ میرے پاس ایسا سرمایہ ہے کہ ہر لمحہ توڑ توڑ اٹھم ہو جاتا ہے اسی طرح کہ ہماری بھی حالت ہے کہ ہر لمحہ
 برف کی طرح توڑی توڑی اٹھم ہو جاتا ہے۔ اسے گھٹنے سے پہلے بیچنے کی کوئی کس کے ہاتھ؟ جس نے فرمایا ان

اللہ اشترى من العزیزین انفسهم و اموالهم الخ

یعنی بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خریدا لیا کہ ان کو جنت ملے گی اور اس امر کو خالص مت کر دے۔

مر عزیز قاتل سوز و گداز نیست
ایں دشت ماسوز کہ چہریں دلاز نیست
(بیاد کی مر خالص و برباد کرنے کے لائق نہیں اس کو خالص مت کر دے اس کا سلسلہ انکار اور انہیں کہ اس کو فضولیات میں برباد کیا جائے)

و العصور ان الامسان للہ عسرو

یہ ایک صورت چھوٹی سی ہے۔ مگر لفظ اس کے کم ہیں مگر اس میں مضمون بہت ضروری اور عام ضرورت کا ہے۔ ویسے ہی جامع بھی ہے اور جامع اس معنی کر ہے کہ کوئی عمل اور کوئی حالت انسان کی دیکھی نہیں جوتی الموت نہ ہو اور اس وقت کے حلقہ کوئی خاص نعم نہ ہو۔ اس واسطے اس وقت اس کو اختیار کیا گیا تھا۔ عمل شانہ نے اپنی صورت کو شروع کیا ہے ایک قسم کے ساتھ آگے اس کے جواب قسم ہے اور قسم کھائی ہے ایک ایسا چیز کی جس کی کوئی وقعت بھی عام مقرب میں نہیں۔ اس کی طرف کوئی خاص التفات بھی نہیں۔ مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے جو مخلوق کی قسم کھائی ہے وہ ایسا چیز میں ہیں جو نہایت کامل التفات اور محترم بالشان ہیں۔

اب رہا یہ کہ حق تعالیٰ نے اپنی صورت کو شروع کیا ہے ایک قسم کے ساتھ آگے اس کے جواب قسم ہے اور قسم کھائی ہے ایک ایسا چیز کی جس کی کوئی وقعت بھی عام مقرب میں نہیں۔ اس کی طرف کوئی خاص التفات بھی نہیں۔ مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے جو مخلوق کی قسم کھائی ہے وہ ایسا چیز میں ہیں جو نہایت کامل التفات اور محترم بالشان ہیں۔

اب رہا یہ کہ حق تعالیٰ نے اپنی قسم چھوڑ کر مخلوق کی قسم کیاں کھائی۔ یہ ایک نہایت عجیب اور اصل طلب سوال ہے سو ہم فقہراے کبھی کے کہ خدا کو اختیار ہے جو جی چاہے کر سے آپ کو ان ہوتے ہیں ہاں مگر کوئی اس سوال کو یوں بدل کر کہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں غیر مخلوق کی قسم کھانے سے کیوں ممانعت کی۔ ممانعت تو اس چیز سے ہوا کرتی ہے جو بری ہو اور جو شے بری ہو حق تعالیٰ سے اس کا مدد کہیے ہو سکتا ہے حالت اس عنوان سے سوال ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض چیزوں کا حق تعالیٰ (اپنی ذات کے اعتبار سے) ہوتا ہے اور بعض کا غیر وہ (غیر کے اعتبار سے) ہوتا ہے۔ اور جو چیز میں قطعاً حیدہ ہیں مثلاً ذرا سرقہ وغیرہ ان کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی اور ان کا مدد و تحیم سے بھی نہیں ہو سکتا اور بعض چیز میں قطعاً غیر وہ ہیں۔ یعنی ان میں کوئی خاص مفاد ہے اور وہی مانع ہے اجازت سے۔ جب وہ مرتفع ہو جائے گا حق بھی مرتفع ہو جائے گا۔

اس کی ایک مثال یہ کہچے کہ مثلاً اس ہمد کے وقت بچہ اشراہ (خرید و فروخت) کرنا کسی اگر ہمد کی طرف

چلتے ہوئے داد میں بیچ و شرا کر بی تو جائز ہے۔ مگر انہوں نے اس سے منع میں بھی جو بی کے وقت ہزار گنتے ہیں شاید یہ کسی بد سے بڑھ کر کی انہی نسبت تھی کہ گاؤں والے لوگ بھی آ کر نارا ہوں میں شریک ہو سکیں گے۔ مگر حفظت حینا و خلعت حدک انتہاء (ایک چیز کا تو خیال کیا اور بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دیا)

ایک چیز کا تو خیال کر لیا کہ نارا ہوں میں شریک ہو سکیں گے مگر اس کا خیال نہ کیا کہ جب تک وہ گاؤں میں ہیں اس وقت تک ان پر جود واجب نہیں۔ اگر جود پڑھنے کے لئے یہاں نہ آئیں تو کچھ حرج نہیں اور جب یہاں آ گئے تو ان پر جود واجب ہو گیا۔ اب اگر نہ پڑھیں گے تو کتنا بگاڑوں گے اور انہوں نے جود کے وقت بیچ و شرا کرنا بھی حرام ہے اس حرام میں بھی جہاں ہوں گے خیر اعلیٰ علم اس مسئلہ کو خوب جانتے ہیں۔

مگر ایک شخص نے مجھ سے ایک اور مسئلہ کے متعلق پوچھا کہ کیا ان جود کے بعد کھانا بیچنا بھی حرام ہے۔ سو اس مسئلہ پر کئی کوالیات بھی نہیں ملا کہ وہ بھی حرام ہے۔ جس کے بعد اعلیٰ علم اس پر ہزار نہ کریں کہ ہم کو بیچ سے روکتی ہیں نہ اس لئے ہم اس آیت کے خلاف سے مخلوق ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان جود کے بعد جیسا بیچ و شرا حرام ہے ویسا بیچ و شرا بھی حرام ہے۔ نہ حلال بھی حرام ہے۔

دہا کہ کہ بعض اعلیٰ علم کو شاید شبہ ہو کہ قرآن میں تو مذہب (بیچ و خرید و فروخت ترک کر دے) آیا ہے نہ مرقاۃ (دوسرا ترک کر دے) نہیں آیا ہے نہ بیچ و شرا انتہاء نے لکھا ہے کہ تخصیص جریا علیٰ حد (بیچ کی تخصیص قرآن پاک میں بیچ کی حالت پڑنے کی ہو ہے) ہے۔ نہ نہ علم میں تخصیص نہیں علم عام ہے۔ بیچ صرف اس لئے حرام ہے کہ کل سنی جود ہے تو جو چیز کل سنی جود ہو گئی وہ حرام ہے۔ ہاں جب یہ مان کر بیچ ہو جائے کہ عزت بھی خرچ ہو جائے گی۔ مثلاً تو شخص بیچتے بیچتے ایک لمحہ اس کی بیچ کر بی تو نہ کہ بیچ کر کل سنی نہیں اس لئے حرام بھی نہ ہوگی۔ یہ بیچ طہر و کلماتی ہے۔

کمال دین دو باتوں پر موقوف ہے

میں سورت میں حق تعالیٰ نے اسی پر ہم کو توجہ کیا ہے کہ جب تک تم دین کو کمال نہ کر گے۔ خدا نہیں دے گا کہ اللہ دین کا کمال دو باتوں پر موقوف ہے۔ ایک اپنی تحصیل پھر دوسری کی تحصیل۔ دوسروں کی تحصیل تو اسی اور تبلیغ سے ہوتی ہے اور اس کے بدل میں۔ دونوں کو حق تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمایا ہے ایک کو لفظ حق سے اور دوسرے کو لفظ صبر سے اور میں نے ان دونوں کے بعد فرق بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا اب اس کو پورا کرتا ہوں۔ حق کہتے ہیں ہر مطابق الواقع کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی خبر ہے۔ سو کچھ لیجئے کہ اس سے مراد حقا کہ ہیں اور حقا کہ حق جس قدر ہیں۔ وہ سب انتہاء ہی ہیں۔

اللہ احمد الرسول صادق والقیامۃ فیہ لازب علیہا والحبۃ حق والحق حق والصلوٰۃ حق والحرۃ
والغیر وہو میر سے مراد اعلیٰ ہیں۔ کہ کلمہ میر کے حق ہیں۔ میری اور بیچ اور حبس النفس علی من نکرہ کہ

فہم کو گود پاؤں پر بٹھا کر اس میں استسجال کا نعلی پیرا کرنا اور شفقت دینا گہری اہمال ہی میں ہوتی ہے۔ کیا کہہ
ان میں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مہاکاش کوئی خود ہی نہیں کیونکہ ان میں تو صرف چند ہی باتوں کو جاننا ہوتا اور مان لینا
ہے۔ اگر شفقت ہوتی ہے تو اپنے پہلے عقیدہ کے چھوڑنے میں ہوتی ہے۔ عقیدہ حق کے اختیار کرنے میں کوئی
شفقت نہیں۔ مشکل اور خود ہی اہمال میں ہوتی ہے ہی ان کو سیر سے تیسرے کیا گیا۔ حاصل یہ ہوا کہ اس اور تبلیغ
مہاکاش بھی کرنا اور اہمال کی بھی۔

حق اور صبر کی مراد

دوسری حمایت میں یوں کہنے کا حق ہے مراد احوال ہیں اور میرے مراد فرما رہے ہیں۔ اسی کو میں نے پہلے کہا تھا کہ تبلیغ اصول بھی فرض ہے اور فرما بھی۔ یوں کہنے کا حق ہے مراد احوال ہیں اور میرے مراد احوال۔ اور اسی میں یہ التعلیق ہے کہ لفظ حق آئینہ کے مناسب ہے اور لفظ میر عمل و مصلحت کے مناسب ہے۔ جس چیز کو پہلے ایمان و عقل صالح کے مقلدوں سے چاہا فرمایا تھا۔ اسی کو اس جگہ دوسرے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔

اب قسم کی توجہ دلاتا ہوں جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا تو مجھے کہ قسم کے ساتھ تاکید کا کام کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے اس کے کام کی محنت کی وجہ سے قسم کھانے والا جھوٹ سے باز رہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس کا نام لے کر جھوٹ بولیں گا تو وہ بال میں گرفتار ہو جائے گا۔ یہ صورت تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی کھائی ہوئی قسموں میں جو کئی کئی جگہ حقوق میں کوئی ایسا منظم نہیں۔ جس کا نام لینا خدا تعالیٰ کو کسی امر سے مانع ہو۔ دوسری صورت تاکید قسم کی جو کہ منظم ہے۔ یہ جواب قسم کی توجہ مختصراً دو میں نے جہاں تک غور کیا تو تقاسم قرآن میں بھی صورت معلوم ہوئی کہ تقسیم ہو کر جواب قسم کی توجہ میں بڑا دخل ہے اور یہ بات بے نیکی ہر تقاسم پر سابق و سابقہ کو دیکھ کر غور کرنا چاہتا ہے اور غور کرنے سے قسم جواب قسم میں بار بار معلوم ہو جاتا ہے۔ و اللہ اعلم بالصواب

چنانچہ اس کی ایک مثال اس وقت ذہن میں آئی۔ جن تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّحٰی وَالْبَلٰی اِذَا سَجٰی
عَا وَدَعَكَ رَهْکَ وَعَافٰی یہ سہرے ایک بار ایک بار تفرقہ دہی کے بعد نازل ہوئی ہے اور تفرقہ دہی کی صورت
ہے اور نزل دہی اسطے ہے تو حق تعالیٰ دن اور رات کی قسم کھا کر فرماتے ہیں۔ کہ آپ کو اسے کھڑے کھڑے خدا تعالیٰ
نے نہ پھوڑا نہ دوا ہے سے ناراض ہے اس قسم کو جواب قسم کی تو شک میں اس طرح دہی دہی ہے کہ نواہ۔ کہ قسم کو
علامت غیر قبولیت نہ سمجھو جیسا کہ بعض راہ گیں اس میں جھکا ہوا ہے۔ کہ نزول واردات کو علامت رضا
اور انوار احوال و کیفیات کو علامت رد سمجھتے ہیں جیسا کہ نواہ اے قسم واسطہ روزی کو بھی علامت رضا و عدم رضا
کی سمجھتے ہیں۔ روزی والے کو سب لوگ برا کو ان کہتے ہیں اور جھگڑت کو انھوں اور جھگڑنے والے پر سمجھتے ہیں۔
چنانچہ حق تعالیٰ اس کی حکایت فرماتے ہیں۔

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۚ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلَا اَنْتُمْ

عِبُدُونِ مَا اَعْبُدُ ۚ وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۚ وَلَا اَنْتُمْ

عِبُدُونَ مَا اَعْبُدُ ۚ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ ۝

ترجمہ: آپ فرما دیجئے کہ اے کافر! میں اس شے کی عبادت نہ کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کر گئے اس شے کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس شے کی جس کی تم نے عبادت کی ہے۔ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس شے کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لئے تمہارا دین ہے میرے لئے میرا دین۔

آج کل کی ایک بے ہودہ رسم

جیسا آج کل یہ بیہودہ رسم چلی ہے کہ مسلمان کھار کے میلوں ٹیبلوں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو اپنی میز پر مزید کے موقع پر شریک کرتے ہیں یہ تو وہی قصہ ہے جیسا کہ اہل شرک نے حضور سے کہا تھا کہ اسے کھرم اور آپ صبح کر لیں ایک سال آپ ہمارے دین کو اختیار کر لیں اور دوسرے سال ہم آپ کے دین کو اختیار کر لیں گے اسی وقت یہ باتیں تارل ہوا گئیں معنی نہ میں تمہارا دین اختیار کروں گا اور نہ تم میرا دین قبول کر گے۔ یہ بطور اظہار کے فرمایا جس حکم دینکم الیغ کو اس فقرہ پر متوسل نہ کیے گی ضرورت نہیں۔ جس کفار سے تو بالکل علیحدہ ہی رہنا چاہیے۔ یہاں چونکہ ایک جگہ رہتے ہیں اس لئے ضرورتی ہے کہ آپس میں لڑیں نہیں باقی ان کے مذہبی پہلو اور جناح میں جانا بالکل بند کرنا چاہیے۔

جیسا کرو گے ویسا بھرو گے

بعض لوگوں نے ایک غلطی کی ہے کہ حکم دینے والی دین کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ تمہارے واسطے تمہارا دین ہے۔ ہمارے واسطے ہمارا دین ہے اور یہ تعبیر کر کے اسی آیت کے حکم کو باقی کسی سمجھا ہے چنانچہ بعض صورتوں نے اسی کو اپنا معمول بنالیا اور مسخ کل اپنا مذہب بنالیا کہ موسیٰ بن مریم بنی خود کو کسی سے لانے جھگڑے کی ضرورت نہیں مگر یہ استدلال اس لئے غلط ہے کہ اول تو یہاں دین بمعنی ہونا مسلم نہیں بلکہ بمعنی جڑ ہونا ممکن ہے یعنی جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے میں حکم دینے والا ہے جیسا بھارو میں کہتے ہیں سمجھا لیں لندن اور اس صورت میں مشورہ ماننے کی بھی ضرورت نہ ہوگی اور اگر کسی تعبیر کی وجہ سے اس صورت میں یہ آیت مشورہ ہوگی۔

احتیاط خطاب

کلمہ جملہ میں ایک بار مولویوں کے مجمع میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ کافر کو کافر کہنا کیا ہے ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ تہذیب کے خلاف ہے اور ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ جائز ہے کیونکہ قرآن میں بکثرت کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پہلی جماعت نے اس کا یہ جواب دیا کہ قرآن میں خطاب کے موقع پر کافروں کو کافر نہیں کہا گیا (بلکہ بیابہا اللہ سے خطاب کیا گیا ہے) اور گفتگو اس میں ہے کہ کافر کو کافر کہ کر خطاب کرنا کیا ہے مگر ایک مولوی صاحب کو حکم چلا گیا کہ اس اختلاف کا فیصلہ کریں انہوں نے کہا کہ قرآن میں خطاب کے موقع پر بھی کافروں کو کافر کہا گیا ہے قبل بیابہا الذکالون لا تعبدون مگر میں اس خاک کا بھی خاک کہہ کرتا ہوں کہ قرآن میں کافر کو کافر کہ کر با ضرورت خطاب نہیں کیا گیا اور جہاں اس لفظ سے خطاب کیا گیا ہے وہاں ضرورت تھی وہ یہ کہ ان عالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بے لاشکی درخواست کی تھی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے اس کے جواب میں یہ صورت پازل ہوئی کہ ان سے فرما دیجئے کہ اسے کافر! میں تمہارے معبودوں کی پرستش نہ کروں گا نہ تم میرے معبودوں کی عبادت کرو گے نہ اب نہ کہو تو یہاں تو لوگوں کی ہمدردی قطع کرنے کے لئے سختی کے ساتھ کافر کہہ کر ان کو خطاب کیا گیا ہے باقی آیات میں اس لفظ سے خطاب نہیں کیا گیا کیونکہ ضرورت نہ تھی پس فیصلہ یہ ہوا کہ لاش خطاب با ضرورت نہ کرنا چاہیے پس ضرورت سے ہوتا جائز ہے۔ (المراد لفظ صواباً وحقاً، ج ۲، ص ۲۵)

سُورَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۚ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ

اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۚ إِنَّكَ كَانَتْ تَوَّابًا ۝

ترجمہ: اے محمد ﷺ جب خدا کی مدد اور فتح (مٹا دینے آ جاوے) آپ پہلے (یعنی فاتح ہو جائے) پھر (آ جاوے) اس پر سترج ہوئے والے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین (یعنی اسلام) میں جنت و جنت داخل ہوا کیے لیں قرآن ہے رب کی تعریف کیجئے اور اس سے استغفار کی درخواست کیجئے۔

تفسیری نکات

رسول اکرم ﷺ کے قرب وصال کی خبر

اس سورت میں حضور ﷺ کی خبر دی گئی ہے آپ کی وفات شریفہ کے قریب ہونے کی جیسا کہ اور نصوص میں بھی بکثرت اس کی خبر دی ہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ اور ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ اذانِ اربعہ میں اس کی خبر ہے اور اس سورت میں اس کے قرب کی بھی خبر ہے جس میں بعض علماء کا ذکر کہ ان علامات کے ظہور پر اس وقت کو تقابلاً گیا ہے وہ علامت یہ ہیں کہ اذا جاء نصر الله والفتح (یعنی جب عداوتی آئی جائے اور کھٹ جائے) ورايت الناس يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (یعنی آپ لوگوں کو جنت و جنت داخل ہوا کیے لیں) اور ایک تفسیر پر جبکہ اذانِ اربعہ کے لئے یہ بھی ہوں گے (کہ چونکہ نصرت و فتح محمد و رحمت و دخول با نوح ہو گئی) چونکہ حادثہ میں ہے کہ اس

سورت میں آپ کرب اہل کی خبر دی گئی ہے اور احادیث میں ان علامات کے علاوہ دوسری علامات بھی مذکور ہیں مثلاً اخیر سال میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کا بارہ رمضان میں قرآن کا دوسریہ عرض کرنا (یعنی دور کرنا) و الجہود و الجہاد و انصاف کے تصور پر آگے آپ کو تیار کی آخرت کی تاکید کی گئی ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار میں مشغول ہو جائے۔ یہ حاصل ہے یہاں کا۔ اس میں نزول پس ایک یہ کہ اس سورۃ کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے اور اس کے نازل ہونے کے بعد حضور ﷺ دو برس اور نو ماہ بعد نزول سے پہلے ایک دو آدمی ہی روزانہ اسلام لاتے تھے اور فتح مکہ کے بعد حیات کے دیہات اور ایک ایک دن میں ایک ہزار دو ہزار اسلام لانے لگے اور جب یہ فراہمی طرح تکمیل گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر قبائل عرب ایک دم سے لگے چلے اور جو لوگ بعد مسافت کی وجہ سے سب کے سب نہ آ سکتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے دُعا بھیج کر حضور کو کہارے اسلام کی اطلاع کروا دی اور وہاں سے احکام و روایت کر کے آئے۔ چنانچہ اس لئے ۹ھ کو سب اللہ کو کہتے ہیں اور اسی لئے آپ ۹ھ میں حج کو تشریف نہیں لے پائے حالانکہ حج کے بعد حج فرض ہو گیا تھا کیونکہ اس سال آپ اللہ کی تسبیح و تحمیل میں مشغول تھے۔ پھر ۱۰ھ میں آپ نے حج ہوا کیا جس میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔

ایک قول یہ ہے کہ اس سورت کا نزول فتح مکہ کے بعد ہوا اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ اللہ وادع میں اس کا نزول ہوا ہے۔ اب سب رواہان میں فتح اس طرح ہو سکتا ہے کہ نزول تو فتح مکہ سے پہلے ہوا مگر حضور نے فتح مکہ کے بعد پانچ وادع میں کلمات تسبیح و تحمیل کی وجہ بیان فرماتے ہوئے اس سورت کو تلاوت فرمایا ہو۔ روای نے یہ سمجھا کہ ابھی نزول ہوا ہے مگر جن روایوں نے اس کا نزول فتح مکہ کے بعد متصل پانچ وادع میں دیا ہے۔ ان پر یہ اشکال وارد ہوگا کہ اس میں لفظ اے ہے جو مستقبل کے لئے آتا ہے اس کا مستقبل یہ ہے کہ نزول کے وقت فتح مکہ و دخول الناس انوارا کا وقوع نہ ہوا ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ بھی ماضی کے واسطے لگتا ہے جیسے قرآن میں بھی دوسری جگہ ہے حسی اذنا جعلہ لکوا اور حسی اذنا صواہر بین الصلطنین تو پہلی تحریر پر تو ترجمہ یہ تھا کہ جب اللہ کی ہدایت اور فتح مکہ ہو جائے اور آپ لوگوں کو جو حق و جوق اسلام میں داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں تو تسبیح و تحمیل میں مشغول ہو جائیں اور دوسری تحریر پر ترجمہ یوں ہوگا کہ جب اللہ کی ہدایت آجکی ہو اور لوگوں کو اسلام میں جوق و جوق داخل ہوتا ہو آپ نے دیکھا ہوا ہے آخرت کی تیاری کیجئے۔

یہ تو ترجمہ ہے جو حق و جوق اسلام میں داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں جو حضور کو پھر بعد امت کو سزا آخرت کی وجہ سے عطا ہوگی اور اس سورت میں ان پر دالالت ہے۔ نزول کے وقت فتح مکہ ہوا ہے بعد معلون فی دین اللہ

الوہاب کا عقیدہ تھا کہ اس صورت میں ان آیات میں دشمن کوئی ہے کہ یہاں ہونے والا ہے اس وقت کچھ لکھتے۔

مخبر کہ اس قصہ کی تکمیل اس لئے موقوف تھی کہ عام لوگ اسلام لانے میں اہل مکہ کے اسلام کے منتظر تھے کہ کچھ نئی کی قوم بھی ان کی اطاعت کرتی ہے یا نہیں کیونکہ وہاں کی یہ طبعی بات ہے عقائد کی تو نہیں کہ وہ کسی شخص کے متفقہ بننے میں یہ دیکھا کرتے ہیں کہ اس شخص کے خاندان اور بہتی واسطے کا چھٹا جانتے ہیں۔ وہ ایسے اپنے شخص کے متفقہ نہیں ہوا کرتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچے آدمی کے بھی متفقہ نہ ہوں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے آدمی کے متفقہ ہو جائیں۔ خصوصاً خاندان والے تو بہت دیر میں متفقہ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی تو اس شخص کا بچا ہے کوئی ماموں ہے کوئی بھائی بھتیجا ہے جن کو سادات کا یا ناز کا دعویٰ ہوتا ہے یا بزرگی کا وہ اپنے سے چھوٹے یا بزرگی کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں جبکہ حکم کھانا کوئی ایسی بات دیکھ لیں جو ان کی اطاعت پر مجبور کر دے۔ مگر اس پر وہاں کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں جبکہ حکم کھانا کوئی ایسی بات دیکھ لیں جو ان کی اطاعت پر مجبور کر دے۔ مگر اس پر وہاں کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں جبکہ حکم کھانا کوئی ایسی بات دیکھ لیں جو ان کی اطاعت پر مجبور کر دے۔ مگر اس پر وہاں کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں جبکہ حکم کھانا کوئی ایسی بات دیکھ لیں جو ان کی اطاعت پر مجبور کر دے۔

چاہے خاندان اور بہتی ہی کیا ساری دنیا بھی اس کی مخالفت کرتی ہو تب بھی متفقہ ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ عقائد صحابہ نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے اہل مکہ یا حضور کے قرابت داروں کی اطاعت کا مطلق اعتقاد نہیں کیا۔ بعض تو ایسے وقت اسلام لائے تھے کہ حضور کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا اور بعض نے ایسے وقت اطاعت اختیار کی کہ آپ کے ساتھ وہ چار آدمی تھے الہت عام لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ خاص بہتی والے اور خاندان والے کیا ہوتا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہاں کی نظر کمالات تک نہیں پہنچتی۔ اس لئے وہ ایسے قرآن کا اعتقاد کیا کرتے ہیں اسی قاعدہ کے مطابق عام طور پر اہل عرب کو اہل مکہ کے اسلام کا اعتقاد تھا کیونکہ اس آپ کی برادری تھی اور اسی لئے کم لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ بعد میں مکہ فتح ہو اور رسول ﷺ مکہ میں غالب ہو کر داخل ہوئے تو اس وقت بہت سے اہل مکہ مسلمان ہو گئے اور بعض غیر متحمل کے لئے مہلت مانگی تو ان کو چار مہینے دیے اس سے زائد کی مہلت دی گئی۔ اس مدت میں یا اسلام لے آئیں یا مکہ سے نکل جائیں اس وقت مکہ دارالاسلام ہو گیا اور چند روز میں وہاں ایک بھی کافر نہ رہا۔ اس وقت عام طور پر اہل عرب جوتی اور جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔

بشارت تکمیل دین

سوائے تو سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سورۃ کا نزول سفر آخرت کی تیاری کے لئے ہوا ہے اور اس کو مطلق کیا گیا ہے چند علامات پر جو کہ اس نکتہ کو یہی معنی ضرور پہنچا کہ وہ وقت دخول اللہ فی الدین۔ تو ایک نعمت تو یہ ہوئی کہ آپ کا سفر آخرت سبب ہو گیا شیوع اسلام کا۔ گو تاہم میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیوع

اسلام آپ کے سوا آخرت کا سبب ہوا کیونکہ مسلمانین کی عادت تھی یہی ہے کہ کسی انصر کو کسی کام کی تکمیل کے لئے بھیجے ہیں کام پورا ہونے کے بعد اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور اہل سنت فقط سے بھی یہی تہاد ہے۔ چنانچہ یہاں فقط اذہا بھی ظاہر ہے کہ کیکر اذہا جنس کے لئے ہے تو معنی صریح مکہ وغیرہ مثل علیہ ہے اور تیاری آخرت مثل اور ظاہر ہے کہ مثل علیہ سبب ہوا کرتا ہے مثل کا جنس اگر فکر کو گہرا کیا جاوے تو مسلم اور کافر واقع میں یہاں مثل سبب ہے مثل علیہ کا آگے اس کی دلیل آتی ہے۔ سو اس مقام پر یہاں مثل علیہ محض علامات کے درجہ میں ہوگا۔ اس کا مثل کے ساتھ سورہہ بعلیہ کا تعلق نہیں ہوگا۔

پس اس کی مثال باطل الہی ہے (جیسے ہم کسی کو کھیر بھیج کر اس سے کہیں کہ جس وقت ہم جھڑی جا دیں اس وقت وہاں چلے آنا تو ظاہر میں تو جھڑی کے پٹے کو مثل ہے اس شخص کی دہائی میں مگر حقیقت میں اس کی دہائی کو جو کہ مثل مقصود ہے مثل ہے جھڑی کے پٹے میں اور اس کی دوسری مثال یہ ہے)

جیسے کوئی بادشاہ ایک انجیتر کو جو کہ اس کا محبوب و مقرب ہے کسی جگہ بھیجے کہ وہاں جا کر ایک نھر کھدواؤ جس سے تمام ملک کو سیرابی حاصل ہووے گی اور وہاں جا کر اس نے اپنے ملک کے ساتھ کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ چند روز کے بعد بادشاہ کو اس کا پتہ پاس چلے آنا حضور ہوا اس لئے ایک بہت بڑا ہلال اس کام کی تکمیل میں اس کی امداد کیلئے اس کی مانتی میں بھیج دیا جس نے قہورے ہی عرصہ میں نھر کو کھد کر اور انجیتر کے حکم اور نقش کے مطابق بادشاہ کو درست کر دیا اور اس نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ حضور کا کام پورا ہو گیا وہاں سے حکم ہوا کہ اچھا اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ تو ظاہر میں تو تکمیل نھر کی اس کے جانے کا سبب ہوا مگر حقیقت میں بادشاہ کا اس کو بلا کر تکمیل نھر کا سبب ہوا۔ اگر وہ اس کو جلدی جانا نہ پاتا تو وہ مر ملا کیوں بھیجا۔

اب اس کی حقیقت ہوتی ہے جب تعلیق میں دونوں صورتیں ہوتی ہیں تو یہاں دونوں محال ہونے لیک کی تسمین کی کیا دلیل؟

جواب یہ ہے کہ قرآن سے نص میں ہو جاتی ہے یہاں آپ کی محدودیت قرینہ مرخ ہے اس احوال کا۔ چنانچہ نور پر تنقیہ کی حد میں حضرت خیرل علیہ السلام کا قول یا محمد ان الله قد اضاف الى لقائك اس پر صریح دال ہے کہ بلائے کا سبب اشتیاق ہے۔ تو بلائے کا سبب اسباب پر معروف تھا اس کی تکمیل بھی اس اشتیاق کے سبب فرمائی تو سبب ہوا بلائے اذا جاء نصر الله والفتح یہ ایک صورت ہے جو حضور اکرم ﷺ کی آخری عمر میں نازل ہوئی ہے جس کا مدلول ظاہری تو رسول ﷺ کا وقت فائز ہے کہ کے مقابلہ میں مطالبہ شکر ہے کہ ایک جزی غنت یعنی فتح کتاب کو مصلح ہونے دلی ہے یا ہو چکی ہے اس پر شکر کا مطالبہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ غنت مصلح ہوا اس وقت شکر کیجئے یا یہ کہ وہ غنت کامل ہو چکے فائز ہو چکی ہے اس لئے شکر کیجئے۔ یا پھر

ترہ میں نے اس واسطے کہا ہے کہ طسریں کو اس میں گھٹکے کہ اس میں اذا مشقیں کے لئے ہے یا باخی کے لئے جیسے اذا صاوی بین الصدفین اور اذا جعلہ نارا میں اور اس کا مغلایہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ اس صورت کا نزول حج تک سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں۔ مہلول ظاہری کی تو صورت شریفہ کا یہ ہے اور مہلول غلی یہ ہے کہ شب آپ کی عمر رقم ہو جائے یعنی قریب رقم ہو جائے تو حمود تسبیح میں مشغول ہو جائے اور واسطاس ولادت کا یہ ہے کہ شب آپ کے فیوض کی تکمیل ہو جائے جس کی طرف اذا جاء العصر واللہ و راجت الناس میں اشارہ ہے تو اس وقت طاعت میں زیادہ مشغول ہو جائے کیونکہ شکر و حمد بھی عزہاں طاعت ہی ہے صرف عزہاں کا طہارت ہے۔ غلام یہ ہے کہ اس وقت آخرت کی خاص چاری کیجئے۔

تبت یذا ابی لہب و تب (ایلمہب، بارہویج) صا لحنس عنہ مالہ و ما کسب (اور اس پر پانی سے نہ اس کا مال بچا سکتا ہے نہ اس کی کمائی و امرء وہ حمداۃ الحطب (اور اس کی بیوی بکڑیاں پختہ دہلی ہے) بعض لوگوں نے تو اس کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ اس سے اس کا اظہار کل قصود ہے کہ باوجود مال و دولت کے ہر بھی اپنی کھوس ہے کہ کز پس خود بخود کر لاتی ہے عرب میں کل کو نہا سے بھی زیادہ قلعہ سمجھتے تھے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ جنگل سے خاردار بکڑیاں بن کر لاتی تھیں اور حضور کے راست میں بچھا رہی تھیں تاکہ آتے جانے آپ کو تکلیف ہو۔

سُورَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝

ترجمہ: آپ کہے کہ میں ان عورتوں کے شر سے بچاؤ مانگتا ہوں جو گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونک مارنے والی ہیں۔

تفسیری نکات

حضور ﷺ پر سحر کئے جانے کا واقعہ

یہودیوں میں سحر (جادو) کا بہت چرچا تھا۔ اور وہ اس میں بڑے ماہر تھے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ پر بھی سحر کیا تھا اور وہ اپنی بیٹیوں نے سحر کیا تھا۔ جس کا اثر بھی حضور ﷺ پر ہو گیا تھا۔ بھارتی کے زریہ آپ کو اطلاع کیا گیا کہ آپ پر فلاں شخص نے سحر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ فلق میں اس طرف اشارہ ہے: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ”آپ کہے کہ میں ان عورتوں کے شر سے بچاؤ مانگتا ہوں، جو گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونک مارنے والی ہیں۔“

مگر میں یہ پھونک مارنے کی تخصیص اس لئے ہے کہ حضور پر جو سحر ہوا تھا وہ اسی قسم کا تھا کہ ایک ہاتھ کے ٹکڑے میں کیا رہ کر میں دی گئی تھیں اور گروہ پر نکلات سحر کو دم کیا گیا تھا۔ اور عورتوں کی تخصیص اس لئے ہے کہ اس واقعہ میں عورتوں ہی نے سحر کیا تھا۔ دوسرے جگہ اگر بے سے اور غیر ظہن طبعی کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا سحر بہ نسبت مردوں کے زیادہ موثر ہوتا ہے کیوں کہ سحر میں قوت خیالی کو زیادہ اثر ہے خود سحر طالع ہوا یا سحر خاتم۔ (نہا جہم باکلا)

أُولَئِكَ تَحْمِلُ الْغَلُوثَ يَنْزِعُ عَنْهُمْ مِنَ السُّورِ إِلَى السُّورِ إِلَى السُّورِ أَصْحَابُ السُّورِ هُمُ الَّذِينَ
 (۵) إِلَهُ عَلَى السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ تَكْفُرُونَ أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ كِبَارَ
 الْغَيْبِ لَعْنُ يُشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هَذَا الرُّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ
 رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آتٍ بِاللَّهِ وَعَلَيْكُمْ وَنَحْنُ لَا نَقْرَأُ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْئًا وَاعْلَمُوا سُبْحَانَ
 وَأَعْلَمُ غَيْرَكَ رَبَّنَا وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ لَئِنْ شَاءَ إِلَّا وَشَاءَ لَهَا مَا تَحْسَبُ وَعَلَيْهَا
 مَا تَحْسَبُ وَتَبَا لَأَفْزَاجِلْنَا إِنْ تَبَا لَأَفْزَاجِلْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
 الْمَلَأِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا أَمَّا عَاقِلَةً لَدَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِالْغُيُوبِ لَئِنْ شَاءَ لَأَفْزَاجِلْنَا لَئِنْ شَاءَ لَأَفْزَاجِلْنَا
 فَتَضَرَّعْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

(۶) هَذَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَكُوتُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَدْ شَاءَ بِإِذْنِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ

(۷) إِنْ رَأَيْتُمْ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَشَأْ عَلَى الْفَرَسِ تَغْيِي
 الْمَلِكِ الْهَذَى يَكْفِيهِ خَلْقُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْجُودِ يُسْخَرُ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآخِرُ
 تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

(۸) قُلْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
 لَا يَرْجُو لَهُ بِهِ لِقَاءَ جَنَابِهِ يَنْزِعُ عَنْهُ لِقَاءَ الْكَافِرِينَ وَلِلَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَتِلْكَ آيَاتُ
 الرَّاجِحِينَ

(۹) وَالصُّفُوفُ خَلْقًا فَالْزَّاجِرَاتِ وَغَيْرَ الْفَالِطِينَ وَغَيْرَ إِنْ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَغْرِبِ إِلَى رَبِّ السَّمَاءِ الْمَلِكِ الْكَرِيمِ وَجَعَلْنَا مِنْ كُلِّ
 خَلْقٍ شَيْئًا مَا يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ إِلَى الْفَلَاكِ الْأَعْلَى وَالْمَغْرِبِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَغَيْرَ وَلَهُمْ عِلْمَاتُ
 وَمِمَّا يُدْعَى إِلَى شَيْءٍ خَلْقًا فَجَعَلْنَا جِهَتَ تِلْكَ فَتَسْتَبِهُنَّ نَعْمَ إِنَّهُ خَلَقَنَا ثُمَّ مَنَ خَلَقْنَا إِنْ
 خَلَقْنَا هُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْنَا لَا رَبَّ

(۱۰) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ
 الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَلُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُتَّقِي الْغَيْرِ الْحَقَّ الْمُتَكَبِّرُ
 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

- (۱۱) وَاللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مَا تَفْعَلُونَ ۚ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ
- (۱۲) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۚ اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ لَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۚ
- (۱۳) قُلِ الْغَوْثُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ شَرُّ مَا خَلَقَ ۚ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۚ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۚ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۚ
- (۱۴) قُلِ الْغَوْثُ بِرَبِّ النَّاسِ ۚ عَلَيْكَ النَّاسُ ۚ إِلَهِ النَّاسِ ۚ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۚ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ ۚ

حرز الہی و جانہ

ایضاً کلمات ذیل کو کمر میں لے گئے میں ذیل دیا جائے (اس عمل کا نام حرز الہی و جانہ ہے) نہایت بحرب ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہذا کتاب من محمّد رسول اللہ رب العالمین الی من حرق النار من العشار والزوار والسجین الا طارفا یطرق بغیر ہر خمن آقا بقا فان لنا ولکم فی الحق شقة فان تک عاقبا مولانا اؤ فاجرا متجنبنا اؤ زبنا عطا متجلا ہذا کتاب اللہ یطوق علینا وعلیکم بالحق انا کما نستبیح ما کتبتم تعلّمون اؤ کما احصا جت بحاسی ہذا واطلبوا الی غلبہ الا وہاں والاحسان والی من یزعم ان مع اللہ الہا اخر لا الہ الا هو کلّ شے حاکم الا وحقہ الہ الحکم والہ ترجعون تعلّمون غم لا تتضرّون حتمت تقرق افسدہ اللہ ویتفک شجۃ اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ لستحییہم اللہ وھو السیخ العظیم اس کو کمر لگے میں ذیل دیا جائے۔

ایضاً اگر آپ کا کمر میں عظیم ہو تو آیات ذیل بحسب ہر پارہ کیوں ہر پارہ کمر میں پاریں کہوں میں کا دریں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ یَکْمِلْ لَیَّ کَلْمًا وَاکْمِلْ لَیَّ فہل الکلمین املہم زونہا۔

برائے دفع سحر

آیات ذیل کو کمر میں لے گئے میں ذیل دی اور پائی ہر پارہ کس کو پادوی اگر کتبہ نقصان نہ کرنا ہو تو ان ہی آیات کو پائی ہر پارہ کس سے میں کتبہ دریں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قلنا قلوا قلوا موسیٰ ما یجسم بہ السحر ان اللہ سبطہ ان اللہ لا یصلح عمل التفسیقین ویتجلی اللہ الحق یجلبنا بہ ولو کثرہ السحر فون اور قل الغوث برت الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ایا واللب ومن شر النفت الی العقیق ومن شر حاسد ایا حسد اور قل الغوث برت الناس علیک الناس الہ

الناس من خسر الواسع من الغشاس الذي يؤشرون في صدور الناس من الجنة والناس .

سحر کے لئے

۱۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ مَلَاحَ فُتُوْرِهِ وَافْتُوْرَافِهِ سَبَّحَهُ اِنَّ اِلَهَهُ لَا يُفْضِلُ مَنَ الْغِيْبِۚ

(پہلو سرگرم)

وَلْيُحْيِ لِنَدِّ الْعَلَقِ بَحْيِيۚ وَلاَ تَكْرِهْ الْعُفُوْرُۚ

ترجمہ: سو جب انہوں نے (اپنا بادشاہان) (اور امیر) (علیہ السلام) کے لرزاکہ جو کہ گم (حاکم) کے لئے پیدا ہے
جیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس (چاند) کو ہم ہم کے دوتا ہے (کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کام بنے نہیں دیتا
اور اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا (یعنی اگر وہ) کو اپنے بندوں کے سوائے ثابت کر دے کہ ہم (اور کافر) کو کام بنے نہیں دیتا
خاصیت: سر کیلئے بہت خوب ہے جس پر کسی نے سر کیا اور اس آفتوں کو کہ اس کے گئے میں ڈالے یا سختی پر کہ
کر جائے اللہ تعالیٰ صحت و شفا دے گا۔

سَبَّحَ اِنَّ اِلَهَهُ لَا يُفْضِلُ مَنَ الْغِيْبِۚ وَافْتُوْرَافِهِ سَبَّحَهُ اِنَّ اِلَهَهُ لَا يُفْضِلُ مَنَ الْغِيْبِۚ

وَلْيُحْيِ لِنَدِّ الْعَلَقِ بَحْيِيۚ وَلاَ تَكْرِهْ الْعُفُوْرُۚ

وَلْيُحْيِ لِنَدِّ الْعَلَقِ بَحْيِيۚ وَلاَ تَكْرِهْ الْعُفُوْرُۚ

وَلْيُحْيِ لِنَدِّ الْعَلَقِ بَحْيِيۚ وَلاَ تَكْرِهْ الْعُفُوْرُۚ

وَلْيُحْيِ لِنَدِّ الْعَلَقِ بَحْيِيۚ وَلاَ تَكْرِهْ الْعُفُوْرُۚ

(پہلو سرگرم)

ترجمہ: اسے آدم کی علامت سحر کی حاضری کے وقت اپنا لباس دیکھ لیا کہ اور خوب کھانا اور پیو اور حد سے
مست ہو کر کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ پر دعا کی کہ اسے نکل جائے ہاں کو، آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے
ہوئے پیروں کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو اس شخص نے حرام
کیا ہے آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ دنیا اس طور پر کہ قیامت کے روز بھی غامض رہیں۔ دعویٰ زندگی میں غامض رہیں
اور ان ہی کیلئے ہیں۔ ہم اسی طرح تمام قیامت کو کھجوروں کے واسطے صاف صاف بیان کیا کرتے ہیں۔ آپ
فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ سے سب نے حرام کیا ہے تمام قیامتوں کو اس میں جو چیزیں ہیں۔ ہم بھی اور ہر گواہی بات کو
اور اس کی ہر قسم کرنے اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند
باز نہیں فرمائی اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی بات ٹھہراؤ جس کی تم سند نہ کرو۔

خاصیت: یہ آیت ہر وہ قسم و دور سحر کے دفع کیلئے مفید ہے جو شخص اس کو انگریز کے عرق اور دھواں
سے کھ کر اے کے پانی سے دھو کر غسل کرے یا ہر وہ قسم و دور سحر کے دفع کیلئے مفید ہے جو شخص اس کو انگریز کے عرق اور دھواں
تو دھوے یا سونے یا ہر وہ قسم و دور سحر کے دفع کیلئے مفید ہے۔

سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي
صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْغَيْثِ وَالنَّاسِ ۝

جادو کی کاٹ کے لئے معوذتین کا عمل

۱- قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں تین بار پانی پر دم کر کے سر میں کو چلا دیں اور زیادہ پانی پر دم کر کے اس پانی میں غسلا دیں اور یہ دعا چالیس روز تک روزمرہ غنی کی تشری پر لکھ کر چلا یا کریں۔ یا غنی، جین لا غنی لی ذین غنیہ فلیک و نقابہ یا غنی انک ما لہ تعالیٰ جادو کا اثر ہا تا رہے گا اور یہ دعا ہر اس بیمار کے لئے بھی بہت مفید ہے جس کو بھگیوں نے جھلب دیا ہے۔

۲- اکثر عوام اور خصوصاً عورتیں چھک (اسی طرح بعض دوا مراض) کے علاج کرانے کو برا سمجھتی ہیں۔ اور بعض عوام اس مرض کو بھوت پریت کے اثر سے سمجھتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔

۳- بعض عوام سمجھتے ہیں کہ جو کوئی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کا تھیلہ بڑھائے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ بگڑاس کی برکت سے قودہ صیتوں سے بہات پاتا ہے۔

۴- اور بعض عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صبرات کی شام کو سو روں کی رو میں اپنے اپنے گھر میں میں آتی ہیں اور ایک کونے میں کھڑی ہو کر دیکھتی ہیں کہ ہم کو کون ثواب ملتا ہے؟ اگر بہک ثواب ملے گا تو خیر ورنہ مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ (الغلام عوام)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رساله و جیزه و مفیده فی ربط الآیات

سبق الغایات فی نسق الآیات

تالیف

محیط حکیم دہلوی نے مذکورہ کتاب کو طبع الحسان خانہ العلوم، لاہور میں ۱۳۰۶ھ میں طبع فرمایا تھا۔
اس کے بعد اس مقام پر اس کی کئی کاپیاں شائع ہوئی ہیں اور ان میں سے بعض کاپیاں

مولانا محمد اشرف علی شاہانوی
نور اللہ مرقعہ و جعل اللہ مثواء

سورة الزخرف

قال المسكين المصحح الله هذه السورة باليات النبوة باليات كون القرآن منزلاً من الله تعالى مع الوعد للمتكبرين ولئن سألتهم الخ قال المسكين اليات للتوحيد مع الإشارة الى البحث في اليات النبوة وجعلوا له من عبادة الخ توبيخ على اشراكهم باليات الجزء له تعات واليات اليات له تعات لاسما جعل الملائكة يات له وقالوا الوشاء الرحمن الخ اعلم الله تعالى حكى امر من كفرهم وشبهاتهم واذ قال ابراهيم الخ اعلم الله تعالى لعابن في الآية انه ليس لاولئك الكفار ذاع بدعوتهم الى تلك الاقاويل الباطلة الاتقليد الأباء والاصناف ثم بين انه طريق باطل ومنهج فاسد وان الرجوع الى الدليل لولي من الاعتماد على التقليد اردوه بهذه الآية والمقصود منها ذكر وجه اخري يدل على فساد القول بالتقليد وتقديره انه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام انه لم يرجع عن دين اياه .

كان خاتمة السورة التي قبلها في اليات التوحيد والسورة فكذا فاتحة هذه السورة في اليات الاعتراف ۱۲ منه عفي عنه

بناء على الدليل ثم قال تعالى بل منعت هؤلاء الخ وجه النظم اتهم الماعول اعلى تقليد الأباء ولم ينفكروا الى الحجة انهم وابطول الامهال وامتناع الله اياهم بتعليم الدنيا فاعترضوا عن الحق وقالوا لولا نزل هذا القرآن الخ اعلم ان هذا من كفرهم الذي حكاها الله تعالى عنهم في هذه السورة لم يطل الله تعالى هذه الشبهة ولولا ان يكون الخ اعلم الله تعالى اجاب عن الشبهة التي ذكروها بناء على تفضيل النبي على النبي وهو الله تعالى بين ان منافع الدنيا وطيباتها حقير عبيسة عند الله. و من يعش عن ذكر الرحمن الخ المراد منه التشبه على اليات الدنيا وذلك ان من فاز بالمال والجاه صار كالا عشي عن ذكر الله ومن صار كمثل ذلك صار من جلساء الشياطين العتالين فلات تسمع الصم الخ اعلم الله تعالى لما و

صنهم الى الآية المقتضية بالعشى و صنفهم الى هذه الآية بالصوم والعسى فاما الصنفين بك الخ
اعلم ان هذا الكلام ينهد كمال التسلية للرسول عليه السلام لانه تعالى بين انهم لا نور فيهم
دعوة والياس احدى الراحين لم بين الله لا يلدو ان ينظم لاحله منهم اما حال حياته او بعد
وفاته و ذلك ايضا يوجب التسلية فبعد هذا امره ان يمسك بما امره الله تعالى فقال
لما تمسك بما اوحى اليك الخ ولما بين تاثير التمسك بهذا الدين في منافع الدين
بين ايضا البه في منافع الدنيا فقال وانه لذكر ذلك الخ واعلم ان السبب الاقوى في انكار
الكفار الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم و لغضهم له انه كان ينكر عبادة الاصنام فيبين
لعالى ان انكار عبادة الاصنام ليس من خواص دين محمد صلى الله عليه وسلم بل كل الانبياء
والرسل مطبقين على انكاره فقال و اسأل من ارسلنا الخ قوله تعالى ولقد ارسلنا موسى الخ
اعلم ان المقصود من اعادة قصة موسى عليه السلام و فرعون في هذا المقام تقرير بر الكلام
الذى تقدم و ذلك لان كفار قريش طعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب
كونه فقيرا عديم المال والجاه فينب الله تعالى ان موسى عليه السلام بعد ان اورد المعجزات
القاهرة الباهرة التي لا يشك على صحتها عاقل اورد فرعون عليه هذه الشهة التي ذكرها
كفار قريش ولما ضرب ابن مريم الخ قال المسكين حكاية لقصة عيسى عليه السلام اثر
قصة موسى عليه السلام و المقصود تقرير امر الوحيد ببيان كونه عليه السلام عبادا الجواب
عن الشبهة التي تمسك بها النصارى من كون خلقه ابدع ببيان كون الملائكة في خلقهم
ابدع و كونهم مع ذلك عباد الله تعالى مذهبون مسخرين قابلين لتصرفه تعالى فيهم مع
الاشارة في اناء الكلام الى صحة البعث بكونه عليه السلام علامة لها اعانز و له شر طامن
اشراطها او بحديثه بغير اب او باحياته المعولى و التصريح بمعجته عليه السلام بالنبات
والتوحيد و وعيد المنكرين بعذاب اليوم الاليم و قوع الساعة بهم بغية الاغلاء يومئذ الخ
اعلم انه تعالى لما قال هل ينظرون الخ ذكر عقبه بعض ما يتعلق باحوال القيامة ان المحر من
في عذاب الخ اعلم انه تعالى لما ذكر الو عذاب الله بالوعيد على الترتيب المستعمل في القران
قال ان كان للقر حزن ولد الخ قال المسكين عود الى تقرير التوحيد مع الوعيد للمشركين
و تسلية عليه السلام الى آخر السورة.

سورة الدخان

تم والكتب المبين الخ اعلم ان المقصود منها تعظيم القرآن من ثلاثة توجه احدها بيان تعظيم القرآن بحسب ذاته الثاني بيان تعظيمه بسبب شرف الوقت الذي نزل فيه الثالث بيان تعظيمه بحسب شرف منزله ثم انه تعالى اراد ان يكونوا موقنين بقوله بل هم في شك يلعبون وان قرارهم غير صادر عن علم و يقين فارلقب يوم تأتي السماء الخ قال المسكين بيان لو عيد المحصرين على الكفر ولقد افنا قبلهم الخ اعلم انه تعالى لعابين ان كفار مكة مصررون على كفرهم بين ان كثيرا من المتقنين كانوا كذلك فبين حصول هذه الصفة في اكثر قوم فرعون ولقد نجينا الخ اعلم انه تعالى لعابين كيفية اهلاك فرعون و قومه بين كيفية احسانه الى موسى و قومه ان هؤلاء ليقولون الخ رجع الى الحديث الاول و هو كون كفار مكة متكرين بالبعث ولما حكى الله عنهم ذلك قال اهم حيرام قوم تبع الخ والمعنى ان كفار مكة لم يذكروا في نفي الحشر والشتر شبهة حتى يحتاج الي الجواب عنها ولكمهم اصر و اعلى الجهل لهذا السبب انقصر الله تعالى على الوعيد فقال ان سائر الكفار كما تواا اقوى من هؤلاء ثم ان الله تعالى اهلكهم فكذلك يهلك هؤلاء ثم انه تعالى ذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبعث والقيامة فقال و ما خلقنا السموات الخ ولولم يحصل البعث لكان هذا الخلق لعبا و عبدا ان يوم الفصل الخ اعلم ان المقصود من قوله و ما خلقنا السموات الخ اثبات القول بالبعث والقيامة لا جرم ذكر عقبه قوله ان يوم الفصل الخ ان المظن في مقام الخ اعلم انه تعالى لما ذكر الوعيد في الآيات المتقدمة ذكر الوعد في هذه الآيات ولعابين الله تعالى الدلائل و شرح الوعد والوعيد قال فانما يسنه بلسانك الخ والمعنى انه وصف القرآن في ازل هذه السورة بكونه كتابا مبينا اى كثير البيان والفائدة وذكر في عظمته ما يؤكده ذلك فارلقب الخ قال المسكين هو تسليلة له عليه السلام اى ليس عليك الا البلع لما نزل عليك و امر الانتقام اليه فليس لك الا الانتظار

۱. لما تم السورة السابقة بقرآن الوعيد بدأ هذه بتعظيم القرآن الدال على السواد لا يخفى معاني الوعيد والنبوة ۱۲ منه على وجه

سورة الجاثية

قال المسكين المتبحر الله هذه السورة بسرذ الآيات التكوينية و شرف الآيات الترتيبية الى قوله لى حثيت بعلة الخ ويل لكل الاك الخ اعلم انه تعالى لما بين الآيات للكفار وبين انهم باى حثيت بعده يؤمنون اذا لم يؤمنوا بها مع ظهورها بجهه بر عيد عظيم لهم الله الذى سخر الخ قال المسكين عود الى ذكر بعض الآيات التكوينية قل للذين آمنوا الخ اعلم انه تعالى لما علم دلائل التوحيد والقدرة والحكمة الخ ذلك بتعليم الاخلاق الفاضلة والافعال الحميدة قال المسكين لما امر الكفار على الكفر بعد إقامة الدلائل القاطعة لحاظ المؤمنين عليهم فامر الله تعالى بالمغفرة وتوكل امورهم الى الله تعالى ولقد اتينا بنى اسرائيل الخ اعلم انه تعالى بين انه انعم بعم كثيرة على بنى اسرائيل مع انه حصل بينهم الاختلاف على سبيل النقي والحسد والمقصود ان بين ان طريقة اومة كطريقة من تقدم ولما بين تعالى انهم امرضوا عن الحق لاجل

البغى والحسد امر رسوله صلى الله عليه وسلم بان يحلل عن تلك الطريقة وان يمسك بالحق وان لا يكون له غرض سوى اظهار الحق وتقرير الصديق فقال تعالى لم جعلناك على شريعة الخ ولما بين الله تعالى هذه البيانات الباقية النافعة قال بهذا يعاثر للناس ولما بين الله تعالى الفرق بين الظالمين وبين المؤمنين من الوجه الذى تقدم بين الفرق بينهما من وجه اخر فقال ام حسب الذين قوله تعالى وخلق الله السموات الخ اعلم انه تعالى لما اتى بان المؤمن لا يساوى الكافر فى درجات السعادات ارحمه بالدلالة الظاهرة على صحة هذه الغرض فقال وخلق الله السموات والارض بالحق ولزم بوجود البعث لما كان ذلك بالحق بل كان باطل لانه تعالى لما خلق الظالم وسلطه على المظلوم الضعيف لم لا ينقم للمظلوم من الظالم كان ظالموا لو كان ظالما لبطل انه خلق السموات والارض بالحق ثم عاد تعالى الى شرح احوال الكفار و بيان طرقهم

۱. كان المذكور فى امر الاولى امر صالح فلذا ذكر فى قول هذه الامرى ما يلهه من الآيات منه على حده

فقال القریب من النسخ الخ واعلم انه تعالیٰ حکى عنهم بعد ذلك سبهم فی انکار
 القیامة فی قوله تعالیٰ و قالوا اما هی الاحیاء الخ و اعلم انه تعالیٰ لما احتج بكونه قادرًا
 علی الاحیاء فی المرة الأولى و علی كونه قادرًا علی الاحیاء فی المرة الثانية فی الآیات
 المعظمة عم الدلیل فقال ولله ملک السموات الخ ولما بین تعالیٰ امكان القول بالحشر
 والنشر بهلین الطریقین ذکر تفاصيل احوال القیمة ولعالم الکلام فی هذه المباحث
 الشریفة الروحانیة ختم السورة بتحمید الله تعالیٰ فقال لله الحمد رب السموات الخ

سورة الاحقاف

حکم تنزیل الکتاب الخ اعلم ان نظم اول هذه السورة كنظم اول سورة البقرة وما خلفها السموات الخ هذا يدل على اثبات الالهة لهذا العالم و يدل على ان الجنة حق قل ان انتم ما تدعون الخ قال المبسکین ابطال الملعب عبدة الاصنام الوثبات التوحيد و اذا تولى عليهم الخ اعلم انه تعالى لما تكلم في تقرير التوحيد و نفى الاضداد والانداد تكلم في النبوة قل ما كنت بدعا من الرسل الخ حکى عنهم نوعا اخر من الشبهات وهو انهم كانوا يفتخرون منه بمعجزات عجيبة قاهرة و يقالون انه يان يخبرهن المعجزات فاجاب الله تعالى عنه و قال الذين كفروا الخ هذه شبهة اخرى للقوم في انكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم و من قبله كتاب موسى الخ قال ابو السعود هولاء قولهم هذا النك قدیم وابطاله بان كونه مصدقا لكتاب موسى مقرر لحقيقة قطعا ان الذين قالوا الخ اعلم انه تعالى لما قرر دلائل التوحيد والنبوة وذكر شهادات المبسکين واجاب عنها ذكر بعد ذلك طريقة المحققين والمحققين واعظم انواع هذا النوع الاحسان الى الزوال الذين لا جرم اردفه بهذا المعنى فقال تعالى و وصينا الانسان الخ قوله والذي قال لو اللہ الخ اعلم انه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه في الآية المتقدمة وصف الوالد العاق بوالديه في هذه الآية و ذكر من صفات ذلك الولد انه بلغ في العطف الى حيث لم ادعاه ابواه الى الدين الحق و هو الاقرار بالبعث والقيامة مصر على الانتكار و البى واستكبر و عول في ذلك الانتكار على شهادات حسنة وكلمات رعية ولكل درجات الخ عائد الى الفريقين والمعنى ولكل واحد من الفريقين درجات في الايمان والكفر والطاعة والمعصية ويوم يعرض الذين كفروا الخ لما بين الله تعالى انه يوصل حق كل احد اليه بين احوال اهل العذاب واذكر انما ادعاه الخ اعلم انه تعالى لما اورد انواع الدلائل في اثبات التوحيد والنبوة و كان اهل مكة سبب

ا كان حاشية الحاشية في اثبات المعاد و لقائمة الاختلاف في اثبات التوحيد و هذا مظهر من في القرآن ۲ - مدعى على هذا

استعزّ لهم فی لذات الدنيا والشعاعهم بظلمتها اعرجوا عنها و لم ينظروا اليها و لهذا السبب
قال تعالى فی حشرهم اذهبتم طيناتهم فی الخبوة الدنيا فلما كان الامر كذلك بين ان قوم
عاد كانوا الكثر اموالا و قوة و جاعا منهم ثم ان الله تعالى سلط العذاب عليهم بسبب شوم
كفرهم فذكر هذه القصة ههنا ليحتربها اهل مكة و لقد اهلكنا ما حو ما لكم قال المسكين
احذر امن الكبير اشارة الى قصة اقوام اخرى من قومي عاد و ثمود باليمن و الشاعروا انصرفوا
اليك الخ اعلم انه تعالى لما بين ان فی الآتس من امن و فيهم من كفربين ايضا ان الجن
فيهم من امن و فيهم من كفروا ان مؤمنهم معرض للثواب و كافرهم معرض للعقاب اولم
يمروا الخ الي ههنا فدلهم الالكلام في التوحيد و في النبوة ثم ذكر عليهما تقرير مسئلة
المعاد و من تأمل في هذا البيان علم ان المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد و النبوة
و المعاد و اما القصص فالمراد من ذكرها ما يجري مجرى ضرب الامثال في تقرير هذه
الاصول فاصبر كما صبر الخ اعلم انه تعالى لما قرأ المطالب الثلاثة و هي التوحيد و النبوة
و المعاد و اجاب عن الشبهات اردفه بما يجري مجرى الواقع و النصبحة للمرسول صلى
الله عليه وسلم

سورة محمد صلى الله عليه وسلم

الذين كفروا الخ اول هذه السورة مناسب الأخر السورة المقطعة فان آخرها قوله تعالى فهل يهلك اليك الخ فان قال قائل كيف يهلك القاصي وله اعمال صالحة كما طعام الطعام وحلة الارحام وغير ذلك قال تعالى الذين كفروا الخ اي لم يبق لهم عمل ولم يوجد لهم يمتنع الاهلاك والذين استوا الخ لما بين الله تعالى حال الكفار بين حال المؤمنين ذلك بان الذين كفروا الخ قال المسكين تعليل للحكمين فاذا القيتم الذين كفروا الخ لما بين ان الذين كفروا اجل الله اعمالهم واعتبار الانسان بالعمل ومن لم يكن له عمل فهو هدمج فان صار مع ذلك يوذى حسن اعتداه فاذا القيتم بعد ظهور ان لا حرمة لهم و بعد ابطال عملهم فاضربوا اعقابهم قال المسكين لم وغب بقوله ان نصروا الله ينصركم الخ في القتال لم علل اباحة القتال بقوله ذلك بانهم كفروا الخ ثم ذكر للبيعة عقوبة الكفار السابقين بقوله اقيم يسروا في الارض الخ لنقطع استعداد مشروعية عقوبتهم بالقتال ثم علل بقوله ذلك بان الله مولى الذين استوا الخ كون المؤمنين عاقلين و كون الكفار مغلوبين ان الله يدخل الخ لما بين الله تعالى حال المؤمنين والكافرين في الدنيا بين حالهم في الآخرة و كان من قرية الخ لما ضرب الله تعالى لهم مثلا بقوله اقيم يسروا ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا تسلية له اذ كان على بيعة الخ قال ابو السعود تقرير لبيان حاشي فريق المؤمنين والكافرين و كون الاولين في اعلى عليين والاخرين في اسفل سافلين و بيان لعل ما لكل منهما من الحال مثل الجنة التي الخ لما بين الفرق بين الفريقين في الاعتناء والضلال بين الفرق بينهما في مرجعها و حالهما و منهم من يستمع الخ لما بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال المتألف بانه من الكفار والذين اعتنوا الخ لما بين الله تعالى ان المتألف يستمع ولا يتنفع و يستبعد ولا يستفيد بين ان حال المؤمن المهندى بخلافه فهل ينظرون الخ قال المسكين وعيد للكفار والمتألفين لما علم انه لا اله الا هو الخ قال

هو السعداء اذا علمت ان مدار السعادة هو التوحيد و الاطاعة و طاعة الشفاعة هو الاشرار
والمحصيان فالتب علي ما انت عليه من العلم بالواحدانية والعمل بموجب وبقول الدين
امضوا اليك لعابن الله حال المنافق و الكافر و المهتدي المؤمن عند استماع الآيات الطمينة
من التوحيد و الحشر و غيرها بقوله و منهم من يستمع اليك و قوله و الذين اعتدوا
هتدي بين حالهم في الآيات الطمينة فان المؤمن كان ينتظر و روعا و يطلب ان يلبها و ان يقرأه
التكليف كان يقول هلا امرت بشيء من العبادة خوفا من ان لا يؤهل لها و المنافق اذا نزلت
السورة والآية و فيها تكليف شق عليه فبطل عسىم اليك قال المسكين اعلم ان في السورة
تفريع علي احوالهم و تقاعد هم عن الجهاد خفيا في الدين و حرصا علي الدنيا و تقريره
ان الجهاد احراز كل خير و صلاح و دفع كل شر و فساد فلما امرهم عنه و انهم مأمورون و
شأنكم الطاعة و القول المعروف فالموقع منكم اذا أطلقت اعتكم و صرتم امرين الالساد
و قطع الارحام لو انك الذين لعنهم اليك قال المسكين و عبد للمصنفين بالاوصاف المذكورة
ثم استذكر هؤلاء المنافقين الي قوله تعالى بلوا احواركم ان الذين كفروا اليك قال المسكين
ثم لكفار اهل الكتب الرذم المشركين و المنافقين او عود الي ذم المشركين هما قولان
بأيها الذين امنوا اليك قال المسكين نهى للمؤمنين عن ان يكونوا مثل هؤلاء المذكورين
ان الذين كفروا و صدوا اليك قال المسكين من تمتة حال الكفار فلا تهنوا اليك قال ابو السعود
النساء لترتب النهي علي سبق من الامر بالطاعة لما الحيوة الدنيا اليك قال المسكين لترتيب
في بدل الاموال التي ترغب في بدل النفوس فين حقاقة الدنيا و انه تعالى لا يسألكم جميع
اموالكم فيخطروا اما يقتصر علي ما ييسر منها و لا يجرى الي انفاقه لان يخلط فلما تفترون
انفسكم ثم ختم سورة بيان استغناءه تعالى عن الاموال و الاتمس بقوله و ان تقولوا اليك

سورة الفتح

قال المسكين ذكر الله تعالى في هذه السورة قصة الحشية و ما روي فيها من الحكم
والمصالح مع البشارات المؤمنين و التهديدات للكافرين و المنافقين و هذه خلاصة السورة
كلها متعلقة بعضها ببعض ولما كان وجه الارتباط جليا غير خفي لم يحتج الي التفصيل
فيما ذكرنا من الاجمال كاف لمن يتبين اني تدبر ان شاء الله تعالى و كذا اكثر السور من
هذه في امر القرآن فافهم و تفكر ولا تهتم ولا تدبر و العون من الله تعالى

سورة الحجرات

قال المسكين هذه السورة فيها ارشاد للمؤمنين الى مكارم الاخلاق و حسن الادب
والمعاشرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم و مع اخوانهم المؤمنين فالصف الاول في
ادب الرسول و الصف الثاني في ادب الاخوان فذكر

سورة ق

قال المسكين هذه السورة كلها فيها تقرير مسئلة المعاد و اقامة الدلائل عليها و بيان
ما يتعلق بها القدير

سورة الزاريات

قال المسكين هذه السورة ايضا فيها التقرير المعاد و ما يعود اليه حال الكافرين
والمؤمنين و لتهديد المكذابين ذكر بعض القصص و ختم السورة التوحيد و وعيد
المكثرين له و للحشر و غيره .

سورة الطور

هذه السورة مناسبة للسورة المظلمة من حيث الافتتاح بالقسم و بيان الحشر و اول
هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لان في آخرها قوله تعالى فويل للذين كفروا و هذه السورة
في اولها فويل يومئذ للمكذابين و في آخر تلك السورة قال فان للذين ظلموا اذنوا بالشر
الى العذاب و قال هنا ان عذاب ربك لواقع قال المسكين ان نصف السورة في بيان الحشر
و نصفها في رفع شبهات الكفار في صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة
والمعاد لان رفع الشبهات يزيد و قوع الحشر ثم ختم السورة بالاخبار عن يوم الحشر
حيث قال فلهمم حتى يلاقوا النج

سورة النجم

قال المسكين هذه السورة لها اجزاء في الجزء الاول و هو من اولها الى قوله لقد
راءى من ايات ربه الكبرى البات النبوة و في الجزء الثاني الى قوله و هو اعلم بمن ابدى

بیان التوحید والاعتراف عن اهل الشرك و توکیل امر هو الی الله تعالی و فی الجزء الثالث اخر السورة بیان جزاء الاعمال و فیام الساعة فشمملت السورة الاصول الثلاثة التي هی ام مقاصد القرآن التوحید و الرسالة و الحشر فبصر

سورة القمر

قال المسکین مقصود السورة الاعتراف عن وقوع الساعة وعلامتها و ذم المکذبین بها و بعض قصص المکذبین للاعتبار فنبیر

سورة رحمن

اعلم اولاً ان مناسبة هذه السورة لما قبلها بوجهين احدهما ان الله تعالى افتتح السورة المستقلة بذكر معجزة نزل على العزة والجبروت والهيبة وهو الشقاق القمر فان من يفسر على شق القمر يفسر على هذا الجبال ولد الرجال وفتح هذه السورة بذكر معجزة نزل على الرحمة والرحموت وهو القرآن الكريم فانه شفاء القلوب بالصفاء عن الذنوب ثانيهما انه تعالى ذكر في السورة المستقلة فكيف كان عذابي و نذر غير مرة و ذكر في هذه السورة فاي الا ربكما تكذبان مرة بعد مرة لما بينا ان تلك السورة سورة اظهار الهيبة وهذه السورة سورة اظهار الرحمة لم ان اول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها حيث قل في آخر تلك السورة عند ملك مقنن والاقتضار الاشارة الى الهيبة والعظمة و قال ههنا الرحمن اى عزيز شديد متفهم مقنن بالنسبة الى الكفار والفجار ورحمن منعم غافر للابرار . قال المسکین جزء الله تعالى هذه السورة لثلاثة اجزاء الجزء الاول فى تعداد النعم النبوية الى قوله وله الجوار المنشئت فى البحر كالا علام الجزء الثانى فى النعم الاخروية للكافر و هى نعم باعتبار التنبه على ما سيلقونه يوم القيامة للمحذير عما يؤدى الى سوء الحساب والجزء الثالث و هو من قوله و لمن خاف مقام ربه الى آخر السورة فى بيان النعم الاخروية و يلائم من لطرف السورة فى ذكر النعم ووسطها فى بيان النعم واما كان للاكثر حكم الكل سيما اذا كان ذكر النعم فيه لطف و نعمة ببيان عاقبة ما هم عليه كانت السورة كلها مظهر الحظرة الجمال و من ثم سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم عروم القرآن فامل ولا تعطل

سورة الواقعة

انما تعلق هذه السورة بما قبلها فذلك من وجوه احتمل ان تلك السورة مشتملة على تعاليد العم على الانسان و مطالبة بالشكرو معه عن التكليب كما مر وهذه السورة مشتملة على و كرا الجزاء بالخير لمن شكرو بالشكر عن كذب و كفرانها ان تلك والسورة متضمنة للتوبيخات بذكر الآلاء في حق العباد وهذه السورة كذلك للذكر الجزاء في حقهم يوم العباد فلانها ان تلك السورة سورة اظهار الرحمة وهذه السورة سورة اظهار الهيبة على عكس تلك السورة مع ما قبلها واما تعلق الاول بالآخر ففي آخر تلك السورة اخذوا الى الصفات من باب التلخيص

سورة الحديد

قال المسكين اول هذه السورة في التوحيد الى قوله و هو عليم بلمات الصدور و اوسطها في ترغيب اعمال الخير الاصلية و القرعية من الايمان والانفاق و ما للعاملين من كل صنف من البشارات والانتذار و تحقير الدنيا و تعظيم حال الآخرة ليسهل السعي في الآخرة الى اثبات مسئلة الرسالة و ذكر بعض الرسل المتطهرين و انهم و هو من قوله و لقد رسلنا الى خاتم السورة والله اعلم .

سورة المجادلة

قال المسكين كان مقصود السورة بيان احاطة علمه تعالى باحوال المناقذين فان اكثرها يشتمل عليها و ذكر مداع المجادلة تمهيد له اي لا يخفى على الله تعالى نجوى موافق ولا منافق فندبر ولا لتحرير

سورة الحشر

قال المسكين خلاصة السورة ذكر قصة بني النضير و اخوانهم من المنافقين و ختم السورة بارشاد المؤمنين الى ان لا يكونوا امتثالهم للفتاوت بين المطيع والمعاصي بل

ع وجه المناسبة بين السورتين المذكورتين في المزمع سورة ١٢ منه على وجه

ليطو الله الذي هو متصف بصفات الجلال و الجمال

سورة الممتحنة

قال المسكين حاصل السورة الشهي عن الاحتلاط مع المشركين بالتزويج والتكاثر
فتناسب ما قبلها لان فيه الطاطع عن اهل الكتاب

سورة الصف

قال المسكين كان المذكور في السورة السابقة الامر بمخالفة الكفار و في هذه
الامر بمقتلهم والوعد بالثواب عليها

سورة الجمعة

قال المسكين اول السورة في البت التوحيد والرسالة والالتزام على بعض متكرري
الرسالة و اخرها في الشهي عن الاتهامات في الدنيا لانه الموجب لاحتلاط الكفار و هو
المانع عن المخالفة والمقتلة والاعراض عن الدنيا هو المكمل لاعتقاد التوحيد و البوة

سورة المنافقون

وجه لعلي اول هذه السورة بما قبلها هو ان تلك السورة مشتملة على ذكر بعض الرسول
صلى الله عليه وسلم و ذكر من كان يكذبه قلبا ولسانا بضرب المثل كعاقال مثل الذين
حملوا السورنة و هذه السورة على ذكر من كان يكذبه قلبا دون اللسان و يصفقه لسانا
دون القلب و اما الاول بالآخرة فلذلك ان في آخر تلك السورة تسيها لاهل الايمان
على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم و رعاية حقه بعد النداء لصلوة الجمعة و تقليم
متابعة في الاتاء على غيره و ان ترك التعظيم والمتابعة من شيم المنافقين والمنافقون
هم الكاذبون كما قال في اول هذه السورة قال المسكين و عتم السورة بالشهي للمؤمنين
عن ان يكونوا كالمنافقين في الهاء اموالهم و اولادهم عن ذكر الله والايخلاص له

سورة التغابن

قال المسکین خلاصة السورة التوحيد والرسالة والبعث والتوجه الى الله تعالى
بالتوكل والاعراض عما يلهي كما ختم ما قبلها

سورة الطلاق

قال المسکین لما ذكر فيما قبل من عداوة الأزواج ذكر ههنا حقوقهن لتلايف طبعها
لم يسه في الركوع الثاني ان الله تعالى في المعاملات التدبيرة ايضا واجب الامتنان لا كثر
عم بعض الجهلة

سورة التحريم

اما المتعلق بما قبلها فذلك لا شرا كنه تعالى الاحكام المخصوصة بالنساء قال
المسکین امر الأزواج المصطهرات ان لا يكن لاعامة عداوت البعل اى بعل و ليخفن
الطلاق ان فعلن ذلك فتا سبت السورة سورة التباين والطلاق

سورة الملك

قال المسکین فيها بيان التوحيد والجزاء على التصديق والتكذيب

سورة النون

قال المسکین ملخص السورة في الباط الرسالة والجزاء على التصديق والتكذيب

سورة الحاقة

قال المسکین خلاصة السورة بيان يوم القيمة وحقيقة القرآن وجاء ي به

سورة المعارج

قال المسكين فيها ذكر الحشر و موجبات الثواب والعذاب

سورة نوح عليه السلام

قال المسكين خلاصة السورة بيان جزاء من يكذب الرسل في ضمن قصة نوح عليه السلام

سورة الجن

قال المسكين خلاصة السورة التنبيه على ان الجن الذين المستكبرين قد آمنوا فما بال البشر الذين المستضعفين لا يؤمنون و نعم السورة بآيات التوحيد الذي هو اصل الايمان

سورة المزمل

قال المسكين خلاصة السورة تعليم تصفية الداخل بعد اصلاح الظاهر والامر بالابتغال الى الله تعالى والاعراض عن المعنويات وتوكيل امرهم الى الله تعالى فانه يجازيهم كيف يشاء فان شغل القلب بغير الله تعالى مما يخل بالذكر و صفاء الجوهر الروحاني

سورة المدثر

قال المسكين ملخص السورة الانذار

سورة القيامة

قال المسكين ملخص السورة آيات البعث و لعله خلق الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآيات الاستعجال بالقراءة فيها عند و على قول القفال قوله تعالى لا تحرك الخ

خطاب مع الانسان يوم القيامة وقت قراءة كتاب اعماله فيكون من متعلقات البعث

سورة الدهر

قال المسكين ملخصها اثبات جزاء الاعمال فكان له مناسب لقوله احسب الانسان ان يترك سدى لا يعجزى على الاعمال

سورة المرسلات

قال المسكين خلاصتها بيان ما يقع يوم القيامة وانه ابتعها

سورة النبأ

قال المسكين فيها ايضا احوال القيامة

سورة النزعت

قال المسكين فيها ايضا اثبات البعث اما جده المناسبة بين قصة موسى عليه السلام وبين ما قبلها فعلى ما في الكبير من وجهين الاول انه تعالى حكى عن الكفار اصحابهم على انكار البعث حتى انتهوا الى ذلك الانكار الى حد الاستهزاء في قولهم تلك اذا كبره خاسرة و كان ذلك يشق على محمد صلى الله عليه وسلم فلذا كر قصة موسى عليه السلام و بين انه الحمل المشقة الكثيرة في دعوة فرعون ليكون ذلك كالتسليية للمرسول صلى الله عليه وسلم الثاني ان فرعون كان القوي من كفار قريش واكثر جمعا و

اشد شوكة فلما نمرود على موسى عليه السلام اخذ الله نكال الأخرى والأولى فكللك
هؤلاء المشركون في نمرودهم عليكم ان اصبروا اعلمهم الله تعالى و جعلهم نكالا

سورة عبس

قال المسكين فيها بيان احوال القنبلة والامر بتدكير من يتذكر

سورة الانفطار

قال المسكين فيها البات البعث و بيان جزاء الاعمال والتقريع على الغفلة

سورة التطفييف

قال المسكين كان ليبدأ ليل بيان حقوق الله تعالى و في هذه بيان حقوق الناس من
اموالهم واعراضهم و بيان تعظيم يوم مكالفة الحقوق

سورة الانشقاق

قال المسكين فيها بيان الجزاء الاعمال يوم القيمة

سورة البروج

السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصيرهم على اذى اهل مكة و تدكيرهم بما
جرى على من قبلهم من التغليب على الايمان حتى يقتلوا بهم و يصبروا على اذى

قولههم و يعلموا ان كلوا مكة عند الله بمنزلة اولئك

سورة الطارق

قال المسكين فيها بيان حفظ الأعمال والجزاء بعد البعث و كونه حقا غير مزل

سورة الاعلى

قال المسكين فيها بيان لقاء الدنيا و بقاء الآخرة والامر بالمذكير به بالقرآن و بيان
العم الباعثة على الإطاعة فتأمل

سورة الغاشية

قال المسكين فيها بيان القيمة والجزاء والار والآيات الدالة على وجود الصانع
المتحى اعتقاده والمردى عباده

سورة الفجر

قال المسكين فيها ذكر جزاء المكسبين و عدم الاغترار بالدنيا الحاملة على
التكليب و يتأزيم الجزاء

سورة البلد

قال المسكين فيها ذم صرف القوى الى الدنيا والامر بصرفها في العقبين

سورة الشمس

المقصود من هذه السورة الشرب في الطاعات والتحذير من المعاصي قال
المسكين لان جواب القسم على ما قال ابو السعود قوله تعالى قد افلح الخ

سورة الليل

القسم تعالى ان اعمال عباده تشي اى مختلفة في الجزاء ثم بين معنى اختلاف
الاعمال فيما قلناه من العاقبة المحمودة والمثمرة والثواب والعقاب

سورة الضحى

قال المسكين فيها بيان العم على ليه صلى الله عليه وسلم لينجب حزنه بالتكذيب
والامر بآداء الشكر عليها

سورة الانشراح

قال المسكين فيها ايضا ما في الاولي مع الامر بالاجتهاد في العبادة اداة لشكر النعم

سورة التين

قال المسكين فيها بيان النعم على الانسان و شكر بعضهم عليها و كثر بعضهم بها
بيان جزاء القرطين

في العلم ان المولى رحمه الله تعالى اورد في تفسير النور ان تقرير ابو حنيفة الاربعة بين سورة الضحى الى
امر القدر ان المصيبة الموزونة بعبد و هي هذا ان هذه السورة كالشمس لما فيها من السور كالشمس لما فيها من
السور اما انها كالشمس لما فيها من السور فلان الله تعالى جعل سورة الضحى في مدح محمد عليه السلام و
تفصيل احواله فذكر في اول السورة لغة العباد لتعلم سورة اهلها قوله ما يدعك ربك و ما قلتي و انت بها قوله
و لا عبرة غيرك من الاولي و الثاني و سوف يعطيك ربك فترضى ثم ختم هذه السورة بالذكر لثلاثة احوال
من احواله عليه السلام فيما يعطى بالثبات و هي قوله الم بعدك فيما قلتي و و بعدك جدا لا تهدى و و بعدك
عاقلا فافهم لم ذكر في سورة الم نشرح انه شرفه بثلاثة اشياء (واولها) الم نشرح لك صبرك (وثانيها)

سورة العلق

قال المسکین فیها حث علی الطاعة والذکر شکر النعم و ذم وردع لمن کفر بها

بطبیانه

سورة القدر

قال المسکین فیها تعظیم القرآن بتعظیم زمانه و هو احد وجوه التعظیم

سورة البینة

قال المسکین فیها تعظیم الرسول و جزاء المصدقین والمطیعین له والمکذبین

والعصاة

سورة الزلزال

انه تعالی لما قال جزاء هم عند ربهم فکان المکلف قال و متى يكون ذلك یا رب

فقال اذا زلزلت الارض قال المسکین ففیها بیان الجزاء و وقته

سورة العاديات

قال المسکین فیها بیان سكون الانسان معارفها لقال او بالحال علی نفسه

بماستحقاقه للجزاء لا عثر الله بکونه کثراً کثرة فلا تحكم به

سورة القارعة

اعلم انه تعالی لما حکم السورة المقلعة بقوله ان ربهم بهم يومئذ لخبیر لکانه قبل

و ما ذلك اليوم قبل هی القارعة قال المسکین فی هذه السورة قانون الجزاء

سورة التكاثر

قال المسكين فيها بيان ذم الغفلة عن الآخرة

سورة العصر

قال المسكين فيها بيان اسباب الحسران والربح في الآخرة

سورة الهمزة

قال المسكين فيها بيان عصال العذاب

سورة الفيل

قال المسكين هذه السورة كالذليل على ان الهمزة للهمزة الطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم مستحق للعذاب فان الذي عذب من اهان بيده كيف يترك من اهان لبيده وهذا مأخوذ من الكبير

سورة قريش

قال المسكين فيها بيان النعمة العظيمة على قريش حيث جعلهم اهل بيت عظيم اعطاك الله تعالى من اهلهم والفقى حرمة على قلوب الناس

سورة الماعون

قال المسكين فيها ذم عصال الكفار والمنافقين

سورة الكوثر

قال المسكين فيها تنويه لسان الرسول صلى الله عليه وسلم و تفصيح لعدوه

سورة الكافرون

قال المسكين فيها الیٰٰدعی السواء فی الدین لقطع الطمع عن التوافق فیہ

سورة النصر وابی لہب

اعلم انہ تعالیٰ قال وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ثم بین فی سورة قل
بایہا الکافرون ان محمدا علی اللہ علیہ وسلم اطاع ربہ و صرح بنفی عبادة الشریکاء
والاضداد وان الکافر عصى ربہ و اشغل بعبادة الاضداد و الاتداد فکانه قبل ما نواب
المطیع و ما عقاب العاصی فقال لواب المطیع حصول النصر والفتح و استعلاء فی الدنیا
و النواب الجریمل فی العقبیٰ کما دل علیہ سورة اذا جاء نصر اللہ و اما عقاب العاصی
فہو الخسار فی الدنیا و العقاب العظیم فی العقبیٰ کما دلت علیہ سورة لبث

سورة اخلاص

قال المسكين فيها بیان التوحید و ہوا صل الدین

سورة الفلق

قال المسكين فيها الامر بالتوکل فی الحسابات

سورة الناس

قال المسكين فيها الامر بالتوکل فی العقیبات و التوکل ہوا صل الاعمال و مدارها
فبیحاتہ ما اعظم شأنہ کیف عتم کتابہ بذكر الاصول العظيمة لان الدین کلہ ہوا الاعتقاد
و العمل لا غیر و الاعمال بتوقف صدورہا علی سلامة الدین و سلامة النفس فوجب
التوکل علی اللہ تعالیٰ فی حفظہما عن الشرور و البوائق فجمع اللہ تعالیٰ العقائد
الصحيحة الحقہ کلہا فی سورة الاخلاص و امر بالتوکل فی سلامة الدین فی سورة الفلق

و فی سلامة النفس فی سورة الناس و بما ذکر تم امر الدین و الحمد لله رب العالمین و بما
 الصم لناور و ما افر لنا تک علی کل شیء قدیر و بالآجابه جنیر و صلی الله علی سیدنا
 محمد المبعوث بجوامع الکلم و منابع الحکم و علی جمیع الانبیاء و الرسل و الهم و
 صحبهم سراج السبیل ابدا لا یلین و دهر القاهرین

خاتمہ

لنتم الكتاب والحمد لله الوهاب علی یصلی التراب فی نحو مئة شهرین و اسبوعین
 و قفرغ منه فی يوم الخميس ثالث عشر من شهر ربيع الآخر ۱۳۱۶ من الهجرة فی کوزة
 نهال یهون من مضامات مظفر انگر لازالت مصولة من الفتن و ما موله من الشر و مفرقة
 بالخير و الظفر بحرمة سید البشر صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم ما سارت
 الشمس و القمر .

حق تعالیٰ کی توفیق سے اشرف القاسم کی پچھی اور آفری جلد برطانیہ بنیادی الاول ۱۳۲۰ھ تاخیر ۱۹۹۹ء
 مکمل ہوئی۔

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك

عام فہم اردو تفسیر

القرآن الکریم

فی کشف أسرار القرآن

علمی اور فاضلانی شہ اردو کی سب سے کئی تفسیر اور جامع تفسیر، تفسیر القرآن المکرم
اور تفسیر القرآن المکرم کا خصوصی باعقار اور تفسیر اور شہ کا اس سائل اور مباحثہ و مسائل
کی تشریح و مباحثہ اور کشف اسرار القرآن، تفسیر اور کشف اسرار القرآن کے حوالوں کے ساتھ

محقق العصر محمد عارف الہی ہمایونی
مفت مولانا مفتی محمد عارف الہی ہمایونی

کامل 9 جلد

ادارۃ الیقاۃ شریفہ

پانچواں نمبر، لاہور 5400510

تفسیر بیان القرآن

وَأَجْنَحُ الْمَشَانِي بِ تَوْجِيهِ الْكَلِمَاتِ وَالْمَعْنَى فِي

[illegible]

مولانا محمد اشرف علی الشہانوی

مؤلفات المؤلف:

تعارف و تعظیم فقیر العصر حضرت مولانا مفتی

عبد الشکور ترمذی

عمر بانی عربی اور اس کا خاتمہ ہم نے اپنی کتاب "تاریخ اسلام" میں بیان کیا ہے۔
 قیام انوار کا خاتمہ ان کی کتاب "تاریخ اسلام" میں بیان کیا ہے۔
 ان کی کتاب "تاریخ اسلام" میں بیان کیا ہے۔
 ان کی کتاب "تاریخ اسلام" میں بیان کیا ہے۔

اداره کالیفائے شریفیہ

© 061-540513-519240 چوک فورہ سٹین اسٹین
E-mail: info@idolatrad.com/Website: www.idolatrad.com/af/